

PHONE - 461214

J. Thakkar

18, NANDANVAN,
269, SION (WEST),
BOMBAY - 400 022.

हारितायन ऋषिप्रणीत

श्रीदत्तभार्गवसंवाद

(' त्रिपुरारहस्य-ज्ञानखंड ' या मूल संस्कृत ग्रंथावरून)

लेखक

के. बाळकृष्ण भाऊ जोशी

मूल्य १५ रु.

आरंभीचे मंगल !

जो सर्व जीवांच्या हृदयात 'अह' या रूपाने नित्य स्फुरत आहे, जाणिवेच्या रूपाने अधिष्ठित झाला आहे आणि आनदाच्या रूपाने प्रत्ययास येत आहे, तसेच जो जडचेतनादि नाना आकार धारण करून मी, तू, तो इत्यादि रूपानी विकास पावला आहे आणि नानाविध द्वंद्वे स्वस्वरूपीच वल्पून द्वैत-विलासाची क्रीडा करीत आहे, असा जो आत्मस्वरूप

हृदयस्थ राम

की, जो तत्त्वदृष्टीने आकाशासारखा सर्वत एकीएक घनदाट भरला असताही केवळ भक्तिमुखासाठी वेगळेपणा स्वीकारून आपआपणाशी देवभक्तांच्या क्रीडा चालवितो, त्या शुद्ध चिन्मय परमात्मस्वरूपाला, कार्योचित मीपणाचा आश्रय घेऊन, ही प्रथरूप कृति, एक सुंदर पुष्प म्हणून समर्पण करितो

— लेखक

लेखनाचा योग

लोकमान्य टिळकाचे गीतारहस्य प्रसिद्ध झाल्याबरोबर विद्वान् मडळीत चौहाकडे एक मोठाच वाद उत्पन्न झाला. भगवद्गीतेचे प्रतिपाद्य काय यासंबंधात पुष्कळांची पुष्कळ मते झाली असून, त्यांच्याच अनुपगाने, 'जानी पुढ्याने लोकसग्रहाची कर्मे करावी किंवा इच्छेस येईल तसे रहावे' हाही एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यासंबंधाने रहस्यकारानी प्रगट केलेल्या मताबद्दल कित्येक लोकाना सशय वाटत आहे. अशा स्थितीत हा मूळ संस्कृत ग्रंथ प्रसंगवशात् भावनात आला, व त्यात या विषयाचे विवेचन मोठ्या मार्मिकपणाने आणि चिन्तितक बुद्धीला मान्य होण्याजोगी सुंदर उपपत्ती दाखवून वेलेले पाहून मनाला माठे समाधान वाटले, आणि प्रस्तुत वादात निर्णय करण्याचे कामी विचारी लोकांस ही भीमासा पुष्कळ उपयुक्त होईल, असे वाटून मूळातील विषय मराठीत लिहून काढून ग्रंथरूपाने महाराष्ट्रापुढे आणावा अशी इच्छा आज या प्रकारे दृश्यरूपास येत आहे.

जाता घरील विषयाबरोबर दुसऱ्याही तारिखक व धार्मिक शैकशी गौष्टीचा विचार या ग्रंथात झालेला आहे. त्यामुळे तत्वज्ञानामु सुमुक्षुजनाना हा ग्रंथ फारच उपयोगाचा झालेला आहे. तर यावरून ग्रंथाचे सामान्य स्वरूप कळून येईलच. विशेष स्वरूप पाहावयाचे असल्यास ग्रंथ पुढेच असल्यामुळे अतः प्रवेश करावा इतकेच येथे सुचविणे बरे.

— लेखक

अन्तःप्रवेश

श्रोते पुसती कोण प्रय, काय दोलिले जी येथ ।

श्रवण केलियाने प्राप्त, काय आहे ? ॥ - रामदास

प्रय हातो येताच त्याच्या वाचनास आरभ करण्यापूर्वी वाचकांच्या मनात असा प्रश्न सहज उत्पन्न होतो की, हा काय प्रय आहे ? आणि तो वाचून आपणास लाभ काय ? आणि हाच विचार प्रस्तुत ग्रंथ पाहिल्या-वरोबरही येईल वाचक म्हणतील की, ही काय कादंबरी आहे किंवा एखादे मनोरंजक गोष्टीचे पुस्तक आहे ? तर या प्रश्नावर वाचकास एवढेच सुचवावयाचे की, हा श्रीगुरु दत्तात्रेय आणि भागंब (म्हणजे परशुराम) यांचा संवाद आहे प्रत्यक्ष श्रीगुरु सागत आहेत आणि बुद्धिमान् परशुराम तत्त्वज्ञानासेने ते सर्व मन देऊन श्रवण करीत आहे तर अमा उत्कृष्ट योग असताना त्याच्या सनिध राहून चाललेला प्रकार स्वस्थपणे अवलोकन करण्यास आपणास काय हरकत आहे ? दुसऱ्या एखाद्या सभाषणप्रसंगी श्रवणास सिद्ध होताना आपण पाहिजे तर विचार करावा, परंतु गुरुचे गुरु आणि शिक्षकाचे शिक्षक श्रीदत्तात्रेय भाषण करीत असता, ते काय आहे ? आणि त्यापासून लाभ काय ? असा विचार आपण कशास मनात येऊ द्यावा ? ज्याला कोणावरही विश्वास टाकवत नाही, त्याने मुद्धा श्रीदत्तात्रेयावर खुशाल विश्वास टाकावा ! आणि वाचकहो ! अशा प्रकारे प्रथमतः आपले अंतःकरण उदार करून आपण जर या ग्रंथाच्या आत प्रवेश कराल तर आपणास केवढा तरी लाभ होईल ! त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव या ग्रंथाच्या पार निघून गेल्यावर जेव्हा आपणास येईल तेव्हा येतील हे प्रास्ताविक वर्णन आपणास फार अपुरे वाटेल. पाहा की, या ग्रंथात आपणास पाहिजे असल्यास कादंबरी आहे, मनोरंजक गोष्टी आहेत, देवादिकांच्या पौराणिक कथा हव्या असल्यास आहेत, आणखी यात ही एक गोष्ट विशेष आहे की, आपण मनोरंजक गोष्टीच्या वाचनापेक्षा घट्ट प्रतीच्या वाचनाच्या

अभिप्रेक्षित पोचलेले अगाल, तर आपणाला उपयुक्त, विबहुता वित्ताकार्यक होतील असें मनन करण्याजोगे विषय तर यात पदोपदी भरले आहेत । आजच्या जगाचे काही विशेष सस्कार झाले असल्यामुळे, किंवा स्वभावतः थ बुद्धि तीव्र असल्यामुळे आपणाने जर धर्मासंबंधी चिकित्मकपणा प्राप्त झाला असेल, तर हा ग्रंथ आपल्या बुद्धीला नि सन्नय शांति देण्यास कारणीभूत होईल वाचून पाहा आणि मग या विधानाची सत्यता ठरवा परमेश्वराकडे आपला ओढा असेल, तर हा ग्रंथ आपणास अमृततुल्यच वाटेला कारण, धर्मसंबंधाने सांगितलेल्या विविध आचारांचा उपयोग काय ? चित्तशुद्धि म्हणजे काय ? जगातील पदार्थांपासून प्राप्त होणारे सुख खरोखर आहे किंवा आभासात्मक आहे ? सद्गुरूंची अपेक्षा काय आहे ? ईश्वर आहेच कशावरून ? त्याचे वास्तविक स्वरूप काय ? तो प्रत्यक्ष भेटतो कसा ? तो भेटल्याने चिरंतन सुख प्राप्त होण्याचा सभव काय ? आत्मसाक्षात्कार म्हणजे काय ? वेदान्तवादी जगताला स्वप्न म्हणतात याचा अर्थ काय ? हे जगत् कोणी उत्पन्न केले ? केव्हा केले ? कशापासून केले ? का केले ? आत्मज्ञान हा रस विषय आहे किंवा खरोखरच त्यात काही आनंदाचा अनुभव सभवनीय आहे ? ब्रह्मज्ञान हा विषय केवळ बादविवादाचा आहे किंवा त्याचा व्यवहारात काही उपयोग आहे ? कर्मनिष्ठा खरी की ज्ञाननिष्ठा खरी ? प्रारब्धावर देह टाकावयाचा म्हणजे काय ? ज्ञानी कोण ? आणि त्याने लोकसंग्रहाची कर्मे करावी किंवा अरण्यात भटक्याचे ? तसेच जगाला खोटे म्हणावयाचे व व्यवहार करावयाचा याचा अर्थ काय ? अशा तऱ्हेचे, विचारी मनुष्यापुढे उभे राहणारे प्रश्न आपल्या मनात जर कधी उद्भवले असले, तर त्या सर्वांना या ग्रंथात धीदत्तात्रेयांच्या मुळातून मोठी सामिज्य आणि संपुष्टिक उत्तरे मिळाली आहेत ती वाचून आपले मन आश्चर्यभरित होईल । अथवा आपण असल्या प्रश्नांच्या भरीत न पडता या वाह्य जगाला कटाळून जाऊन ईश्वरभवतीत गढून गेला असाल तर— तरीही हा ग्रंथ आपणास अतिशय विबल्य मित्र वाटेला हा आपणाने उपगमना कधी करावी ते सांगेल उपासनेचा मार्ग चालताना वाटेत कोणकोणते व कसकसे अनुभव येतात ते दाखवून देईल, आणि आपल्या सात्त्विक व शुद्ध बुद्धीला खेळत खेळत स्वरूपाच्या आनंदात नेऊन घेतील ।

पासाठी प्रिय वाचक हों ! अधिक विचारात न गिरता निश्चय करून आपण ग्रंथवाचनास आरंभ करावा. वाचते वेळी एवढेच ध्यानात ठेवावयाचे की, एखादे विधान सकृद्दर्शनी आकलन झाले नाही, तर वुजून न जाता, श्रीगुरूंच्या कृपेने त्याचा आशय पुढे ध्यानात येईल असा विश्वास घेऊन, तसेच वाचन पुढे चालवावे. म्हणजे दयाळू श्रीगुरूनास आपल्या हृदयात गिरून, अर्थ ध्यानात उतरण्यासाठी आपल्या बुद्धीवरील मल दूर करतील. हा पुढे अनुभव येईलच. सध्यापुरता या लेखकाचा विश्वास घरावा आणि अशाच रीतीने आपल्या शंका किंवा आशेप व ग्रंथातील प्रतिपादन यांचा मेळ घालीत ग्रंथाच्या अश्वरीपर्यंत प्रवास करावा. नंतर पुनः एक वेळ मननाला संगतीला घेऊन सर्व विषयावर सूक्ष्म व विवेकशील दृष्टी फिरवावी. इतके झाल्यानंतर हे आपले प्रश्न आपोआप मायळतील किबहुना त्या प्रश्नाची उत्तरे परम आनंदाच्या रूपाने आपल्या हृदयात वास्तव्यच करू लागतील ! मग ती उत्तरे शब्दाने कोणी देऊ लागला तर त्या पाचोळ्या-कडे आपण दृष्टि तरी फिरवाल काय ?

तर असल्या या परम आनंदसमुद्रात प्रवेश करण्यास श्रीगुरु दत्ताश्रेय आपणास बुद्धि देवोत व आपणास प्रेमाने बरोबर घेऊन ग्रंथाच्या पार पोचवोत. एवढी मंगल आशा त्या श्रीगुरूंच्या चरणी प्रकट करून हे लेखन पुरे करतो.

कै. वा. भा. जोशी यांचा
अल्प परिचय

पुण्यातील ज्ञानविलास प्रेसचे संचालक आणि प्रकाश टाईप फॉन्डीसारख्या राष्ट्रपति पारितोषिकास सातत्याने पात्र ठरलेल्या मुद्रण व्यवसायाचे स्फूर्तिस्थान श्री बाळकृष्ण भाऊ जोशी हे १९ मार्च १९६५ रोजी म्हणजे तुकारामबीजेस इहलोक सोडून गेले ही वार्ता कानी येताच, या उपेक्षित देशमन्नाचा चरित्रपट डोळ्यापुढे उभा राहून कृतज्ञतेचे अक्षु डोळ्यात उभे राहतात व वदनासाठी हात जुळतात

विसाव्या शतकाचे पहिले दशक स्वातंत्र्यादालनाच्या दृष्टीने रोमहर्षक होते पुण्यासारख्या, भारतीय चळवळीचे वदस्थान असलेल्या ठिकाणी ट्रेनिंग

कॉलेजात शिक्त असलेल्या प्राथमिक शिक्षारानीही त्या वेळी आपल्या राष्ट्रीय वरतंत्र्याचा बेलमद्वारा स्वान्त्याच्या शिक्णवतीवर मुठी भरभरून उघडला. अशा शिक्षकातच बन्हाडचे मूळ रहियागी बाळकृष्ण भाऊ जोशी हे होते. १९०२ पासून ट्रेनिंग कॉलेजात राष्ट्रीय भूमिभेवरून श्रीगणेशोत्सव गुरू शाला, 'बाळ व वेमरी' या पत्राचे वाचन वसतिगृहाच्या घोलीघोलीतून गुपचूप सुरू झाले, वाचनानंतर चर्चा नि अभ्यासमंडळे भरत १९०५ साली ट्रेनिंग कॉलेजात विलासती वापडाची होळी घाली, तेव्हा सरकारी नोकरीचा राजीनामा देण्यावद्दल सुचयिण्यात आलेल्या मंडळीत जोशीबुवा होते पण लोकमान्याच्या सल्ल्यावरून 'सरकारच्या बालेविल्ल्यातून आपण होऊन हलावयाचे नाही, तर हाताघालून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी जेवढ्यांना देशभक्त करता येईल, तेवढ्यांना करावयाचे' अशा निरचयाने चाललेल्या मंडळीत बाळकृष्ण भाऊ होते स्ववर्गीयांच्या गुसगत राघटनेसाठी अशी मंडळी सज्जनगड, जरडा, सिंहगड अशा सोबिस्वर ठिकाणी मधूनमधून चर्चाही करीत

लोकजागृतीचे घत

ट्रेनिंग होऊन सातारा जिल्ह्यात नोकरीस लागलेले बाळकृष्ण भाऊ जोशी व त्याचे सहकारी लक्ष्मण हरि वराडकर (मसूर), नारायण कृष्ण भावे (तासगाव), बाळकृष्ण सावळाराम बुधकर (कडेगाव) आणि नेतृत्वसिद्ध कृष्णराव मारुतीराव बळवे (कोरेगाव) याना 'शिक्षकसमर्थ पंचायतन' असे नामाभिधानच त्या काळी सातारा जिल्ह्यात पडले होते रात्री-अपरात्री निवडक विद्यार्थ्यांना घेऊन डोंगरात फिरणे, कडघाकपाऱ्यावरून चढण्या-उतरण्याचा सराव त्यांच्याकडून करवणे, त्यांच्याकडून मास्ती-उपासना साधणे, जेथे तालमी असतील तेथे त्यांच्या सघटना करणे व नसतील तेथे त्या उघडणे, सार्वजनिक जत्रा-यात्रातून कीर्तन-पोवाडे-गायने करवून लोकात राष्ट्रीयत्वाची जागृती, वेळेस सरकारजप्त बाळमयाचा गुपचूप उपयोग करूनही करणे आणि वैदिक ब्राह्मणांच्या निष्पेने फुरसतीच्या वेळातमुद्धा सावरकर-पराजप्याच्या जप्त बाळमयाचे नि इतरही राष्ट्रीय बाळमयाचे वाचन करवून ध्यावयासाठी, ताकास तूर न लागू देता, आपल्या घरी विद्यार्थ्यांचे अभ्यास

घेणे, असे या मढळीचे प्रसिद्धिविन्मुख उपक्रम असत राष्ट्रीय चळवळीला परमेश्वराचे अधिष्ठान हवेच हवे, अशी या मढळीची दृढ समजूत होती म्हणून " पांडुरगी जेणे घडे अतराम । ही का बापमाय त्यजावी ते । " हा त्यावेळचा पाठपुस्तकात असलेला तुकोबाचा अभंग बाळकृष्ण भाऊ जोशी एवढ्या तन्मयतेने शिववीत, की एकदा त्याच्या वर्गातील मुले अभंगाच्या अर्पानुसार भगवत्प्राप्ती व्हावी म्हणून दूर निघून गेली त्यासरशी जोशाच्या शिकवणीमुळे पोरें बहकतात, अशी पालकाची कुजबूज गुरू होताच, स्वदेशीचा प्रचार करणारे व शिवाजी उत्सव साधणारे बाळकृष्ण भाऊ जोशी आपल्या विद्यार्थ्यांना गुप्त (क्रांतिकारी) मध्येत सामील व्हावयास प्रवृत्त करतात असा परसतेचा ' झक ' निघावयास चुकला नाही

१९११ सालच्या दिल्ली-राज्यारोहण समारंभप्रसंगी बाळकृष्ण भाऊ मिलवडीस शिक्षक होते आपल्या सहकाऱ्याच्या सन्नेताने ठरल्याप्रमाणे त्यांनी त्या दिवशी सरकारी परिपत्रकाप्रमाणे सुट्टी न देता शाळा शिकवली शाळेच्या समोरच्या चावडीत मुक्कामास असलेल्या मामलेदारानी चौकशी करताच, " प्लेगमुळे अगोदरच अभ्यासाचे नुकसान झाले म्हणून मुलाना इतिहास शिकविला " असे बाळकृष्णभाऊनी रामायान केने पण मामलेदारानी मुलाना " काय इतिहास शिकविला ? " असा प्रश्न करताच, ती उत्तरली, " इंग्लंडच्या घटनेत राजस्थान सहाजीरावाचे आहे "

‘ ज्ञानविलास ’चे ग्रहावेध

हाले । थोडक्याच दिवसात बाळकृष्ण भाऊची बदली उमरजेस (उन्नजेस) झाली तेथे विद्यार्थ्यांस मलखाबावरील उठपा जोशीबुवा शिकवीत असल्याचे मुक्कामास असलेल्या कलेक्टरसाहेबांच्या नजरेस आले तेव्हा तेथील हेड-मास्तर बाबा पाठक यांच्यासह बाळकृष्णभाऊंना कलेक्टरसाहेबांच्या तबूवर घोलावणे होऊन, त्या तालमीचे कौतुकपूर्ण पण कुतूहलाने ध्येय विचारण्यात आले " बळकट शरीरी बळकट मन " असे उतर जोशीबुवाकडून जाताच " तुम्हाला नवे शिवाजी निर्माण करावयाचे आहेत, नाही का ? " असे कलेक्टरानी विचारले आणि भेट सपली

पण त्या १९१२ साली सरकारी हुक्मानेच मग वाळवृष्ण भाऊना आणि त्याच्या वळजे-भावे प्रभृति सहकाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली चार चक्षूवडून त्यांना एवढी पीडा झाली की, सरळ आपल्या गावाकडे न वळता, वाळवृष्ण भाऊ पढरीकडे व तेथून पुण्याकडे, वाटेने मिळणाऱ्या रानावनातील तुरीच्या व भुईमुगाच्या शेंगावर गुजराण करून आणि ओढ्या-नदीच्या पाण्यावर स्नानपान करून पुण्यास आले पुणे येथे ते चित्रशाळेत देशभक्त वासुकाका जोष्यांना भेटले व मुद्रित-शोधक म्हणून कामास लागले

तेथेच मुद्रणकलेचा अभ्यास करून पुढे ते 'ज्ञानविलास'चे ब्रह्मदेवच झाले त्याची रासोल्लास, इनामदाराचा वाळू आणि माऱ्तीचा ओटा ही लोवशिक्षक पुस्तके प्रसिद्ध आहेत त्यासह त्यांनी आपला प्रपच पुण्यात घाटला कळकायद्याचा पेचबाज अवतार झाल्यावर कऱ्हाडची आपली वडिलाजित चीजवस्तू विवून प्रसिद्धिविन्मुखतेने " ठेविले अनन्ते तैसेचि " ते राहिले " निर्भयो निरहकार " असा हा अवोल देशभक्त भारताच्या राष्ट्रीय नागरिकत्वाचे एक वळणदार उदाहरण होता

- श्री बाबूराव गोखले, कऱ्हाड

प्रास्ताविक

'दत्तभार्गवसंवाद'ची आवृत्ति संपून वरेच दिवस शाले कै ती तात्या (वा भा जोशी) यांच्या हयातीतच नवीन आवृत्ति काढण्याचा विचार होता, पण काही अपरिहार्य बडचणीमुळे ते जमले नाही आज सदर पुस्तकाची नवीन आवृत्ति वाचकांस देताना आम्हास आनंद होत आहे, पण त्याचबरोबर कै तात्या आपल्यात नाहीत याबद्दल अत.करणात भडभडून येते

ही आवृत्ति त्यांचे स्मृतीस सादर समर्पण !

श्री बाबूराव गोखले, कराड यानी कै ती तात्या (वा भा जोशी) यांच्याबद्दल आत्मीयतेने परिचय लिहून दिला त्याबद्दल त्याची खरी ओळख सर्वांना होईल

याबद्दल आम्ही सर्वजण श्री बाबूरावांचे ऋणी आहोत

— प्रकाशक

अनुक्रम

१ पर्यंतावर गुचलेले विचार	१
२ गद्गुळंघो भेट	६
३ हेमचूट आणि हेमलेखा	१२
४ पतिपत्नीचा याद	१६
५ घमत्कारिक गोष्ट	२४
६ विश्वास पाहिजे	३५
७ ईश्वर नाही काय ?	४०
८ मोठ्ठ्याचा उलगडा	४८
९ पाहिजे ते मिळाले	५१
१० सारेच ज्ञानी !	६०
११ जगताची मीमांसा	६५
१२ टेनडीच्या पोटात !	७२
१३ विलक्षण स्वप्न	७९
१४ संवल्पाचे सामर्थ्य	८६
१५ समुद्रास्तृप्यन्तु !	९४
१६ निद्रा म्हणजेच ब्रह्म !	१०२
१७ जनकाचा स्वानुभव	१०९
१८ सारेच पदत नाही !	११८
१९ विचित्र ज्ञानी !	१३१
२० देवीचा अवतार	१४०
२१ ब्रह्मराक्षसाची भेट	१४९
२२ सारांश काय ?	१५८

मुद्रक : म. बा. जोशी, बी ए, ज्ञानविलास छापखाना, २७ बुधवार, पुणे २.

प्रकाशक : म. बा. जोशी व शं. बा. जोशी, २१३४ सदाशिव पेठ, पुणे ३०

सर्व हक्क म. बा. जोशी व श. बा. जोशी यांचे स्वाधीन

आवृत्ति ७ बी, १९८३, चैत्र शु. १ प्राक १९०५, गुढी पाढया

१. पर्वतावर सुचलेले विचार

वर्तव्यतैव बुद्धानां परमं दुःखमुच्यते ॥
तत्सत्त्वे तु कथं तेस्तो बुद्ध्यामाय सुखं च वा ॥ ४२ ॥

ब्रह्मानंद हे जिचे स्वरूप आहे व जी अमर्याद ह्युद्ध चैतन्यरूप असून, जगद्रूप अद्भुत चित्र, जी स्वतः आरसा होऊन प्रतिबिम्बरूपाने दाखविते, त्या त्रिपुरा देवीला नमस्कार असो

हरितामन* म्हणतात - नारदा, हे त्रिपुरादेवीचे माहात्म्य तू चांगले लक्ष देऊन ऐकलेस ना ? कारण, माहात्म्य श्रवण करणे हे मीमांसेचे मुख्य साधनच आहे तर आता ज्ञानघड तुला सांगतो ते फार मोजके आहे त्याचे नीट श्रवण होईल तर मनुष्याला दुःख म्हणून वसे ते भ्रामणारच नाही हा भाग वैदिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, पागुपत इत्यादी पंथांचा चांगला शोध करून मग ठरविलेला आहे. माझ्याइतके बुद्धीला पठण्याजोगे दुमरे साहज्यच नाही, हे श्रीगुरु दत्तात्रेयांनी परमुरामाला मागितले असून, अनुभवाम्या गोष्टी

* हा कथाभाग हरितामन ऋषींनी नारदांना सांगितलेला आहे ज्ञानी पुढ्यांना फिरलाने व अनायास अशा ज्ञानरुपाचा नित्य अनुभव असल्यामुळे जगातील साधारण जनसमूह मुखलाग्नेने इगल्लतः घाबत असलेल्या पाहून घेद पाहतो व वाही तरी जेपायाने हे लोक सुखाने रहावे, असा प्रयत्न करण्याची बुद्धि जागृत होणे असा बुद्धीने हरितामन ऋषींनी त्रिपुरारहस्य प्रपठनार वेला त्यात पहिल्या माहात्म्यघडांत त्रिपुरादेवीचा महिमा वर्णन केला असून, त्याच्या श्रवणादिवांनी ज्ञाना ज्ञानविषयांचा अधिकार प्राप्त झाला आहे, असा त्रिज्ञानु जनांकरिता हे ज्ञानघड आरम्भे आहे

आणि मयुक्तिक विचारपद्धति यानी हे पार सुंदर झाले आहे त्यामुळे याच्या-
योगानेही जर एखाद्याला स्वरूपज्ञान होणार नसेल, तर तो दुर्दैवी पुरुष शुद्ध
पापाणच म्हटला पाहिजे असो, तर तो विषय या ज्ञानखंडाच्या रूपाने तुला
सागतो, पण नारदा, भजपामून काही श्रवण करण्याचे तूही ज्याअर्थी मनात
आणले आहेस, त्यावरून मला वाटते की, खरोखर सताचे चरित्र मोठे
अलौकिक अमते, अथवा अशी कृपा वरणे हा सताचा अगदी सहजस्वभावच
होय कस्तुरी नासिवेला स्वभावतःच सतुष्ट करते असो

आतापर्यंत दत्तात्रेयावरून परशुरामाने त्रिपुरादेवीचे माहात्म्य श्रवण केले
ते ऐकल्यामुळे त्याच्या शुद्ध अंत करणाला प्रेमाची भरती येऊन तो वाही वेळ
अगदी निश्चल झाला त्याचे डोळे आनंदाने भरून आले, अगावर रोमाच
उभे राहिले व अंत करणात हर्ष तर अगदी दाटून गेला मग थोड्या वेळाने
सावध होऊन त्याने दत्तात्रेयाना वदन केले आनंदातिरेकाने कळ भरून
आल्यामुळे वाणी साफ उमटत नव्हती, अशा अवस्थेत तो म्हणाला-
'महाराज, आपल्या कृपेने आज मी धन्य झालो' साक्षात् शिवस्वरूप
करुणासागर गुरु दत्तात्रेय सतुष्ट झाल्यावर प्रत्यक्ष ब्रह्मपदही तुच्छ आहे,
असे मला वाटते ज्याच्या सतोपामुळे प्रत्यक्ष काळ देखील जिवाचा जिवलग
होतो, तो महेश्वर गुरु आज भजवर अनायासे कृपाळू झाला' म्हणून महाराज,
आपल्या कृपेमुळे मला माझे सर्व प्राप्य मिळाल्यासारखेच झाले आहे तर
एवढे जिचे माहात्म्य आहे त्या देवीची उपासना करण्याची पद्धती आज मला
आपण समजावून सागावी "

अशी प्रार्थना केल्यानंतर, आता परशुराम हा उपासना करण्यास योग्य
झाला आहे असे श्रीदत्तात्रेयाच्या लक्षात आले तेव्हा 'ईश्वरसेवेतच आपले
खरे कल्याण आहे' अशी परशुरामाची श्रद्धा झालेली पाहून व त्याचे
अन्तःकरणही प्रेमळ पाहून उपासनेचा सर्व क्रम त्यानी त्याला समजावून
दिला परशुरामानेही ती सर्व कर्मे वगैरे ध्यानात घेऊन, पुढे अभ्यास करण्या-
साठी एकान्तात जाण्याबद्दल श्रीगुरुची अनुज्ञा घेतली व तो दूर असलेल्या
महद्व नावाच्या एका पर्वतावर गेला तेथे जाताच आपल्या मनाला ज्यायोगी
आल्हाद घाटेले असे एक वसतिस्थान तयार करून लागलीच त्याने आपल्या
उपामनेला आरंभ केला त्रिपुरा देवीच्या मूर्तीचे ध्यान, जप, पूजा, नित्यनेम

अधड चालवीत राहून तेथे त्याने एकदर वारु वपें काढली ! उपासना प्रेम-पूर्वक चालविली असल्यामुळे वारा वपें गेली असे त्याच्या ध्यानातही आले नाही अतो, त्यानंतर तो एकदा महज स्वस्वपणे वसला असता त्याच्या मनात एक विचार आला तो स्वतःशी म्हणाला, " पूर्वीं सर्वांत ऋषींची मायी गाठ पडली असता मी त्यांना विचारलेली ती गोष्ट अद्यापही मला समजत नाहीच ! मध्यतरी मी ती मुळीच विसरलो होतो, पण त्रिपुरामाहात्म्य श्रवण केल्यावर श्रीगुरुना मी ते सृष्टिनिरूपणप्रसंगाने पुन विचारले परंतु सर्वतं ऋषींच्या त्या भाषणाचा अर्थ अद्यापही मादया काही ध्यानात आला नाही त्यावर श्रीगुरुंनी वटवृदाख्यान सांगून ' हा विषय प्रस्तुत नको ' म्हणून म्हटल्याने तो मुद्दा तसाच राहिला पण खरोखर या जगद्व्यवहाराचे स्वरूप वस्तुतः काय आहे वरे ? एवढे मोठे हे विश्व उत्पन्न झाले कसे ? हे चालले आहे तरी कोणोबडे ? आणि हे मुक्ताम कोठे करणार आहे ? पाहिले तर जगात एक वाडीही स्थिर नाही, दरेक क्षणी त्यात फाळट होत आहे, पण सर्व जगद्व्यवहार स्थिर किवा नायमचा दिसता आहे ! हे असे कसे ? या चमत्कारिक व्यवहारामध्ये मला विचार असा कोठेच आढळत नाही ! आग्रळे जसे एवामागून एक जातात, त्याप्रमाणे हे सारे लोक वागत असलेले उघड दिसतात याला माझे स्वतःचेच उदाहरण पुरण्याजोगे आहे ! माझ्या बालपणी काम काम घटले, ते मला आठवत नाही तरी पण कुमार-जवस्थेत माफी वागण्याची तत्त्वा एव प्रकारची व तरणपणची दुमन्याच प्रकारची ! हल्लीचा माया व्यवसाय तर त्याहूनही निराळा ! पण या सर्वांपासून मला फळ काय मिळाले तेच समजत नाही जो जो पुरुष ज्या ज्या वेळेला जा जो उद्योग करता ता तो गीट विचार करून, बरोबर फळ मिळावे म्हणून करतो, पण इतके करूनही आजवर कोणाला काय मिळाले आहे ? वाण सुधी झाला आहे ? फळ मिळाले, असे लाव म्हणतात वरे, पण तो एक वेडेपणाच आहे मी त्याला फळ म्हणतच नाही कारण की लाव पुन तो उद्योग करण्यास घाबतच अगतात ! तर मला माया की, एवदा फळ मिळाल्यावर थापघी पुन फळाची इच्छा कशी रहावी ? पण ह लाक तर मारणें पाल्पट्टेन उद्याग करीत आहेत ! फळ तर त्यालाच म्हणावे की ज्याने दु ग्याचा नाश होऊ विद्या सुख तरी प्राप्त होते परंतु ' मला अमुक वतंस्य वळ पाहिजे ' असा

कर्तव्यशेष जोवर आहे, तोवर दुःख सपणे नाही व सुख होणे नाही ! कर्तव्याचे ओझे हेच सर्व दुःखाचे दुःख आहे ते असेपर्यंत दुःखाभाव व सुखप्राप्ती ही होणार कशी ? सर्व अग होरपळून गेले आहे आणि पायावर चटनाचा लेप लावीत आहेत, असाच, कर्तव्यशेष असताना सुखी होण्याचा प्रकार होय अथवा, वाण लागून काळीज अगदी फाटून गेले आहे आणि अप्सरा आलिंगन देत आहेत, हाच प्रवार कर्तव्यशेष असताना सुख मिळविणाऱ्या मनुष्याचा होय क्षयाने मरणाच्या पयास लागला आहे आणि सगीत ऐकविण्याचा प्रयत्न चालला आहे, असाच मासला या कर्तव्य मस्तकावर घेऊन सुखी होणाऱ्या पुरुषाचा होय ! खरे सुखी असे जगात तेच, की ज्यांना काही कर्तव्य राहिले नाही, व म्हणून जे पूर्ण तृप्त व अतर्वाह्य घात झाले आहेत अहो ! ' मला हे कर्तव्य केले पाहिजे ' असे मनात वागवीत असूनही कोणाला कोठे सुख होणे शक्य असेल, तर सुळावर दिलेल्या मनुष्यालाही गधपुष्पापासून सुख मिळेल ! अहो, या शोकडो कर्तव्यांनी अगदी व्यापून गेलेला पुरुषही ज्या अर्थी सुखाची आशा धरीत राहतो, त्या अर्थी हा मोठा चमत्कार आहे ! या अविचाराचे माहात्म्य किती वर्णन करावे की, कोटधावधी कर्तव्याच्या पर्वताखाली घुरडून गेलेले लोकही आपणास सुखी समजत आहेत ! सार्वभौम राजाचा जसा सारखा उद्योग चालू आहे, तसाच अगदी भिक्व्याचाही चालला आहे ! तसतशी वेगळी फळेही मिळवितात आणि आपल्याला मोठे घन्य समजतात ! आणि मीही परिणामाकडे मुळीच न पाहता या विचारशून्य परिपाठाप्रमाणे, आघळधामागून आघळा जाया तसा, अगदी नीट चाललो आहे ! तर आता हे गतानुगतिकत्व पुरे, गुरूच्याकडे जावे या सशयसमुद्रातून पार जाण्याला श्रीगुरूच्या बोधनोक्तेचा आधार घेतला पाहिजे, म्हणजे मला याचा उलगडा होईल "

याप्रमाणे विचार झाल्याबरोबर विलव न लावता परशुराम श्रीगुरूची भेट घेण्याकरिता त्या महद्र पर्वतावरून निघाला, तो गधमादन पर्वतावर आला तेथे आसनावर श्रीगुरूची तेजस्वी मूर्ति बसलेली त्याने अवशोकन केली तेव्हा पुढे होऊन दोही हातानी चरण धरून त्याने पायावर डोबे ठेविले व साष्टांग वदन केले हा सर्व प्रकार पाहून श्रीगुरूचे अतःकरण प्रसन्न झाले व त्याला प्रेमाने आशीर्वाद देऊन ' यत्सा, ऊठ ' म्हणून उठवून

ते म्हणाले, " वत्सा ! पुष्कळ दिवसांनी ही तुझी गाठ पडली तुझी प्रकृति वगैरे नीट आहे ना ? सांग बरे ! " तेव्हा परशुराम उठून गुरूनी दाखविलेल्या समोरच्या आसनावर बसला व मुप्रसन्न मुखाने हात जोडून म्हणाला, " श्रीगुरुदेवा ! आपल्या अमृतवर अशा वृषेच्या आसऱ्यात राहणाऱ्या मला दैववशात् प्राप्त होणाऱ्या रोगादिकाने काय होणार आहे ? आपल्या वृषेने मिळालेल्या आत्मामृताच्या करड्यात मी राहात असल्यामुळे व्याघ्ररूप प्रखर सूर्यापाही ताप मला झाला नाही महाराज ! जातून आणि बाहेरून आपल्या वृषेने मला धानदित करून टाकले आहे फक्त महाराजाच्या चरणाचे साक्षिध्म नाही, हास एक रोग त्यावाचून मला काही रोग नव्हता तेव्हा येथे येऊन श्रीगुरूच्या दर्शनाने मी आता पूर्ण बरा झालो आहे एक गोष्ट मात्र मनात पुष्कळ दिवस घोळत आहे पुष्कळ दिवसाचा सशय आहे आपण परवानगी दिली तर ते सर्व आपल्याला विचारावयाचे मनात आहे "

हे परशुरामाचे भाषण ऐकून दयाळू श्रीगुरूना फार आनंद झाला आणि ते प्रेमाने परशुरामास म्हणाले, " परशुरामा ! विचार, तुझा पुष्कळ दिवसाचा सशय मला एकदा सांग तुझे प्रेम पाहून मला फार आनंद वाटतो तर सांग, म्हणजे मी तुझे समाधान करतो "

२. सद्गुरूंची भेट

विचार. सुखवृक्षस्य बीजमंकुरशक्तिकम् ॥

धिराजते विचारेण पुरुषः सर्वतोऽधिकः ॥ ५५ ॥

श्रीगुरूंनी प्रश्न विचारण्याला अनुमोदन दिल्यानंतर परशुरामाने विनयाने व आदराने बोलण्यास आरंभ केला तो म्हणाला, "महाराज ! पुष्कळ दिवस झाले, एवढा प्रसंगवशात् सर्व क्षत्रियजातीचा मला फार क्रोध आला होता त्या वेळी क्रोधाच्या आवेशात मी सर्व क्षत्रियवश, पोरेवाळे, किंबहुना गरोदर स्वियामुद्धा ठार केल्या ! चुकून मुद्धा कोणी राहू नये, म्हणून मी एवढीस वेळा नि क्षत्रिय पृथ्वी केली ! क्षत्रियाच्या रक्ताने तळी भरली व त्यायोगे पितरांचे तर्पण केले ! इतके झाल्यावर मी स्वस्थ होतो. त्यानंतर अयोध्येला रामराजा राज्य करीत असल्याचे कळले त्याबरोबर त्याची चीड घेऊन मी गर्वाने त्याजवर चालून गेलो परंतु त्या एकाने माझा गर्व जिरवून मला पराजित केले आणि मी ब्राह्मण म्हणून केवळ दया करून मला जिवानिशी सोडले महाराज ! तो दिवस माझ्या फार स्मरणात राहिला आहे पराभव झाल्यामुळे त्या दिवशी माझ्या मनाला खेद उत्पन्न झाला वाटेने परत येताना मला फार पश्चात्ताप झाला, अतिशयच हळहळ घाटली शेवटी अकस्मात् वाटेत सवतं अवघूत भेटले खरोखर सज्जन हे किती लपून राहतात ! भग्नाखाली झाकून गेलेल्या अग्नीप्रमाणे ते लवकर ओळखता येत नाहीत त्याप्रमाणे त्याचे स्वरूप ध्यानात येण्याला मला पुष्कळ आयास पडले परंतु त्या सर्वांगशीतल पुण्यपुरुषाचे सगतीने मला फार शांति प्राप्त झाली त्याच्या स्थितीसबघी मी त्यास विचारले, तेव्हा त्यानी जे उत्तर दिले ते फार मधुर होते त्यानी सर्व गोष्टींचा निष्कर्ष वाढून सार तेवढे सांगितले परंतु रकाला जसे राजाचे पद दुर्लभ, त्याप्रमाणे मला ते काही नीटसे लाभले नाही म्हणून मी ते समजून सांगण्याबद्दल त्याची पुनः प्रार्थना केली त्यावर त्यानी मला आपले नाव सुचविले.

त्यामुळे मी आपल्या चरणांखाली आला आहे मी आपणाबद्दल पूर्वी त्रिपुरा-
देवीचे भक्तिपर वर्णन श्रवण केलेले आहे व उपासना चालवून मी त्या
देवीला आपल्या हृदयात धारण केले आहे परंतु अद्यापिही गवतं मुनींनी
सांगितलेला तो विषय मला आकलन होत नाही तर पुढेही अशीच उपासना
चालवीत मी कित्ती काळ राहणार ? व यापासून लाभ काय ? म्हणून
महाराज, सवर्तांच्या ज्ञानअवस्थेबाबधी मला वीध करवा ज्ञानाबाबून
पुरुपाला वृत्तकल्पता प्राप्त होणे नाही त्याची ओळख नाही, तोवर चाहीही
वर्मे करणे तो पोरखेळ होय असे मी समजतो मी आजवर पुष्कळ वर्मे
केले, पुष्कळ यज्ञ केले, यज्ञात मोठमोठ्या दक्षिणा दिल्या, पुष्कळ
अन्नसतर्पण करून इद्रादि देवांचे यजन केले परंतु सवर्तांची भेट ज्ञाल्यावर
या सर्व गोष्टींची फळे मर्यादित व क्षणभंगुर आहेत, असे मला बळून आले,
व क्षणिक सुख तेच दुःख असे मी समजता सुखाचा अभाव हेच दुःख नसून
थाडे सुख ते सुद्धा दुःख होय कारण त्या सुखाच्या समाप्तोत्तर निश्चयाने
अधिक दुःख प्राप्त होते इतकच हाऊन राहात नसून आपघीही एक
भीति यात आहे ती ही की, या सुखभोगादिकानी मृत्यूला अधिक साह्यच
होते व ते न व्हावे असा तर काही उपाय दिसत नाही ! उपासनेचाही
असाच प्रचार आहे उपासना सर्व मानसिक अतएव काल्पनिक असल्यामुळे
तोही एक पोरखेळच होतो आपण ज्या तऱ्हेन उपासना करण्यास सांगितले,
त्या तऱ्हेने उपासना करता येते, त्याहूनही निराळ्या तऱ्हेनेही करता येते
कर्मनिष्ठानाप्रमाणे ती नियमाने करता येते व वृत्तीच्या उरहासाप्रमाणे
अनियमितही होते दोन्ही प्रकारचे शास्त्राधार आहेत शिवाय उपास्यभेदा-
प्रमाणे त्याचे विधिही भिन्नभिन्न होतात. सारांश, यज्ञाप्रमाणेच हा सर्व
प्रकार असल्यामुळे यायोगे रत्न म्हणजे शाश्वत फल मिळणे शक्य नाही
शिवाय काल्पनिक गोष्टींपासून शाश्वत फल मिळावे तरी कसे ? आता
' जीवमान आहे तोवर कर्तव्य करावे, त्याच्या शेवटाकडे पाहू नये ' अतही
शास्त्रात कोठे कोठे म्हटले आहे, हे खरे, परंतु भगवान सवर्तांची स्विकृती
मला काही निराळीच दिसून आली तो महात्मा सर्वांगशीतल असून कर्तव्याच्या
व्यापाच्या विषयजालातून पूर्णपणे निसटलेला होता तो अगदी निर्भयतेच्या
मार्गाला लागलेला असून, हा सर्व लौकिकवहार त्याला हास्यास्पद वाटत

होता वणवा पेटलेल्या अरण्यातही पाण्यात बसलेल्या गजाप्रमाणे त्याची अवस्था होती सर्व—कर्तव्य—मुस्ततेच्या अमृताचे सेवन करून तो आनंदित झाला होता. त्याला ही अवस्था कशाने प्राप्त झाली होती ? महाराज, हे सर्व आपण मला कृपा करून सागा या कर्तव्यरूपी काळमर्पापासून मला सोडवा !”

याप्रमाणे भाषण करून परशुरामाने श्रीगुरुच्या पायावर एकवार मस्तक लवविले तेव्हा श्रीगुरुनी परशुराम ज्ञानाला अधिकारी झाला आहे असे पाहून स्वामाविक दयेने भरून येऊन बोलण्यास आरंभ केला. ते म्हणाले, “परशुरामा ! तुला अशी बुद्धि प्राप्त झाली आहे, तेव्हा तुझी धन्य आहे. ही बुद्धि म्हणजे समुद्रात बुडणाऱ्याला मिळालेली नौकाच होय उपासनादि कर्मांच्या योगाने ज्या पुण्यवानाला असा सुविचार प्राप्त झाला आहे तोच पुरुष आपल्याला परमपावन पदावर नेऊन बसवील. ही सर्वांच्या हृदयाकाशस्वरूप असणारी त्रिपुरादेवी आपल्या अनन्यभक्ताच्या हृदयात जेव्हा उपासनावशात् विकास पावते, तेव्हा ती त्याला या मृत्यूच्या भयकर जाळधातून तत्वाळ सोडविते या कर्तव्यवेताळाची पुरुषाला जोपर्यंत अतिशय भीती वाटू लागलेली नसते, तोपर्यंत त्याला सुख प्राप्त होत नाही कर्तव्यरूप काळसपनि दश वेलेल्या पुरुषाना कल्याण कसे प्राप्त होणार ? कर्तव्याचे विष लागून हे सर्व जगत् मूर्च्छित झाले आहे, आघळे झाले आहे आत्महिताचे धरे मार्ग त्याला ओळखत नसल्यामुळे ते भलत्याच वाटेने जात असून पुन पुन मोहात पडत आहे ! याप्रमाणे कर्तव्याच्या विषाने मूर्च्छित झालेले हे लोक अनादि कालापासून जणू भयकर विषमागरात पिचत आहेत !

उदाहरणार्थ एक गोष्ट तुला सागतो, ऐक

एकदा काही प्रवासी फिरता फिरता विध्याद्रीवर येऊन पोचले, त्या वेळी ते द्युधेने व्याकुळ झाल्यामुळे एकटे तिचढे फळे शोधू लागले तेव्हा बुच-स्याची पळे तेथे त्यांना आढळली परंतु आकाराच्या सारखेपणावरून तीच बाजूची फळे समजून त्यांनी सेवन केली द्युधेच्या भरात दचीकडेही त्यांचे लक्ष गेले नाही परंतु थोड्याच वेळात बुचल्याचे विष अगात भिन्न अगाचा दाह होऊ लागला तेव्हा हा बाजूच्या फळाचाच परिणाम आहे असे समजून, ती विषाचा दाह शमन होण्यासाठी ते उपाय शोधू लागले.

पुढे धोतऱ्याचे बी त्यास आडलून आले. मग तैप लिवू आहे असा भ्रमाने त्या सर्वांनी भक्षण केले. त्यामुळे ते अधिकच घमले आणि नीट मार्ग सोडून सैरावैरा फिरू लागले. त्या अरण्यात झाडी फार दाट असल्यामुळे सूर्याचा प्रकाश आत येण्याला मुळीच थाप नव्हता. त्यामुळे ते वरचेवर खाचखळण्यात पडू लागले. सर्वांमागे फाटघाचे ओरखडे पडू लागून सर्व हाताला, पायाला आणि माडघाना तर रगतच निघाले पुढे त्यांनी परस्पराना ढकलण्यास सुरवात केली. होता होता भाडणे सुरू होऊन काठघा, दगड व बुक्क्या यांच्या योगाने त्यांच्यात जोराची मारामारी चालू झाली. घोडघाच वेळाले त्याची सर्व अंगे जखमानी भरून गेली. शेवटी त्यांना एक गाव आडळले सायकाळच्या वेळी ते त्या गावाच्या वेशीपर्यंत पोचले व वेशीच्या दरवाज्यातून आत शिरू लागले त्याबरोबर द्वारपालानी पुढे होऊन त्यांना आत जाण्यास अटकाव केला. तेव्हा त्या मूर्खाना, आपण कोठे आहोत व प्रसंग काय आहे याचे काही भान न राहून त्यांनी तेथेच लड्यालडुडीला सुरवात केली ! त्याचा परिणाम असा झाला की, द्वारपालानी त्यांना मतसुराद मार दिला तेव्हा अर्धाव मार असतानाच वाट सापळण तिकडे ते पळू लागले. मग कित्येक त्या शहराच्या आसपासच्या खडकात पडले, त्याचा सुसरीनी समाचार घेतला. कौणी छडुघास अडकले, कौणी विहिरीत पडून प्राणात मुकले व बाकी उरले ते कसाबसा जीव पेंऊन पडले !

सारास, या मूर्खांच्यासारखे हे सर्व लोक आपल्या कल्याणाच्या इच्छेनेच कर्तव्याचे विष पिऊन मूर्च्छित झाले आहेत व मोहाने आघळे होऊन आपणहून आपला नाश करून घेत आहेत ! अरेरे ! म्हणून परशुरामा, तुझ्या अन्तःकरणात हा विचार उत्पन्न झाला आहे, त्याअर्थां तू धन्य आहेस विचार हेच सर्वांचे मूळ असून ब्रह्मपदाच्या गच्चीवर जाण्यासाठी ही पहिली पायरी आहे. सुविचारानासून कौणाचेही कल्याण कसे होणार ? अविचार हेच मोठे भरण आहे. या अविचारानेच सर्व लोक डार झाले आहेत विचार करणाराचाच सर्वदा जय होतो व त्यालाच सर्व इष्ट प्राप्त होते दैत्य व राक्षस यांचा अविचारातच नाश झाला व चांगल्या विचाराच्या योदानेच देवाना सर्व सुख प्राप्ता झाले श्रीविष्णूच्या साहाय्याने ते आपल्या शत्रूंना जिंकतात, तेही सुविचारामुळेच. सुविचार हेच सुखवृक्षाने बीज आहे.

यापामून मुग्धाचे अकुर पुटतात पुरुष विचारानेच सर्वांत अधिक शाभतो विचारानेच ब्रह्मदेव महत्पदाम चढला व विचारानेच श्रीहरीची सर्वत्र पूजा होत आहे विचारानेच श्रीशंकर हे सर्वज्ञ व महेश्वर झाले आहेत श्रीराम बुद्धिमान् खरा, पण तोही अविचारानेच मृगाश शोधण्याच्या भरीस पडून मोठ्या गवटात सापडला, व विनाराच्या योगान समुद्र उल्लघन करून राक्षसानो भरलेल्या लव्हेर चालून गेल्या अविचारानेच ब्रह्मदेवाने मूर्खपणा करून व अभिमानास पेटून आपले एव मस्तक उडवून घेतले अविचारानेच महादेवाने राक्षसाम वर दिला व आपल्यावरच भस्म होण्याची पाळी आली तेव्हा आपणच भिडत पळू लागला हरीनेही अविचारानेच पूर्वा भृगुशुधीच्या स्त्रीस शापून ठार वेल व आपणावर महत्संकट ओढवून घेतले हेच काय, दुसरे काणीही - देव, असुर, राक्षस, मनुष्य, पशु - सारे अविचारानेच गवटात पडतात परशुरामा, विचार ज्याना वेव्हाही सोडून जात नाही, तेच धीर व तेच महात्म होत त्याना निरंतर वदन असो या अविचारामुळेच लोक नव्हे ते कर्तव्य डोक्यावर घेऊन नाचतात पण तेच विचार करतील तर त्यामुळेच ते अनंत गवटांपासून मुक्त हातील साराश, लोवाना विचार हे फार उपयुक्त साधन मिळालेले आहे आता अविचार आहे तोवर विचार कोठून येणार ? कारण प्रखर उन्हाणे तापून गेलेल्या वाळूच्या मैदानात गार पाणी मिळण्याचा सभव काय ? तेव्हा अविचाररूप अग्नीच्या ज्वाळा चोहाकडे पसरल्या असता विचाराचा शीतल स्पर्श, काही उपाय शोधल्यावाचून प्राप्त होणे शक्य नाही आणि तो उपायही एवच आहे व तो सर्वांत थोड आहे तो म्हणजे सर्वांच्या अतर्कामी निवास करणाऱ्या श्रीत्रिपुरादेवीची खरी वृषा ! अविचारानेच अध वनलेल्या लाकाचे घोर अज्ञानतम नष्ट करणारा व मोक्षप्राप्तीचे उत्कृष्ट साधन असलेला विचाररूपी मूर्ख तिच्या कृपेवाचून कोणाला तरी कसा प्राप्त होणार ? आणि तिची वृषा प्राप्त करून घेण्याचा उपाय म्हणजे भवतीन तिची सेवा करणे हा आहे तिची चागली सेवा झाली व त्यापांगाने ती साधकावर सतुष्ट झाली म्हणजे अन्तःकरणात विचाराच्या रूपाने सूर्याप्रमाणे तीच उदय पावत यासाठी या सर्वांतर्कामी चिन्मय, शिव व स्वात्मरूप श्रीत्रिपुरा महेश्वरीला नजाव उपासनाक्रम सद्गुरूपामून

समजावून घ्याचा मनात कोणतीही कामना ठेवू नये ही आराधना करतांनाही मुळात प्रेम आणि विश्वास पाहिजे त्यासाठी प्रथम माहात्म्य नोट श्रवण करावे म्हणूनच परशुरामा, मी तुला तिचे माहात्म्य सांगितले त्यामुळे तू आज मोक्षदायक अशा या मंगल विचाराला प्राप्त झाला आहेस तेव्हा आता तुला काही भय नाही विचाराचा उदय होई-पर्यंतच मोठे भय असते अविचाराने ग्रस्त झालेल्यालाच पाबलोपावली भय असते अरे, सशिपात झालेल्या मनुष्याला औषध देऊनही उपयोग काय ? शरीरगत घातु शुद्ध केले नाहीत तोवर मृत्यूचे भय आहेच तर हा घोर विचार प्राप्त झाला की, मनुष्याच्या जीवित्ताचे सायंब झाले असला चांगला जन्म मिळूनही पुरुषाला जर सुविचार प्राप्त झाला नाही, तर तो जन्मरूप वृक्ष वांझाच म्हणावयाचा ! ज्यात विचार चालू आहे तोच जन्मवृक्ष सफल म्हणावा विचार न करणारे लोव ते कूपमडूवासारखेच होत कूपात जन्मलेला वेडूक जसा शुभही पाहात नाही व अशुभही पाहात नाही व जन्मला तसाच मरण पावतो, त्याप्रमाणेच हे ब्रह्माडकूपात जन्मलेले लोवही व्यर्थ होत कारण तेही आपले हित कशात व अहित कशात, हे जाणत नाहीत व वरचेवर उत्पन्न होऊन वरचेवर मरण पावतात पुत्रवित्तादि दुःखाला गुंथ समजतात व भवितवैराग्यादि सुखाच्या ठिकाणी दुःखाचा निश्चय करतात आणि अविचाराच्या प्रभावाने सताररूप अग्नीवर शिजत असतात, दुःखात तटपडत असतात ! परंतु ते सोडेत म्हणून नाहीत ! शीवडो लाथा खाऊनही गाडय जसा गाडवीची पाठ घेतोच, तसे समाराच्या मागे सारघे लागतात परशुरामा, तू माय आज विचारी होऊन दुःखाच्या परतीराला निघालास !”

३. हेमचूड आणि हेमलेखा

हेमलेखां राजपुत्रो भोगेष्वनतिकामिनीम् ॥

उदासीनां सदा दृष्ट्या पप्रच्छ रहसि क्वचित् ॥ ४९ ॥

श्रीदत्तात्रेयाचे हे भाषण परशुरामाने फार प्रेमाने ऐकून घेतले आणि त्यावर पुन्हा एक विनयपूर्वक प्रश्न केला. तो म्हणाला, "भगवन्, आपण सांगितले तसाच प्रकार आहे परा. अविचारानेच सर्व लोकांचा परोक्षर मोठा घात केला आहे. विचारानेच हित होते आणि तो प्राप्त होण्याला परंपरेने माहात्म्य श्रवण करणे हा उपाय आहे; हेही मला कळले. परंतु त्यावरही मला एक मोठा सशय आहे. तो हा की, ते श्रवणच कसे घडावे ? त्याला उपाय काय आहे ? ते आपोआप होईल म्हणावे, तर तसे सर्वांनाच आजवर का झाले नाही ? अथवा मलाही इतके दिवस श्रवणाची इच्छा का झाली नाही ? व माझ्यापेक्षाही ज्यांना अधिक दुःख झाले आहे, जे पदोपदी आपात सहन करीत आहेत, त्यांना हे श्रवणरूप साधन प्राप्त झाल्याचे कोठे दिसत नाही, ते का ? हा विषय कृपा करून मला समजावून सागा."

याप्रमाणे परशुरामाने प्रश्न केल्यावर दयानिधी दत्तात्रेयाना आनंद झाला. ते म्हणाले, "परशुरामा, ऐक ! मोक्षाचे अगदी मूळ कारण सांगतो. सताचा सहवास हे अगदी सर्व दुःखाचे निरसन करणारे आदिकारण आहे. परमाथचि फळ प्राप्त होण्यास सत्संग हे बीज आहे. तुला महात्मा सवर्ताची सगती घडल्यामुळेच ही मोक्षफळ देणारी अवस्था प्राप्त झाली आहे. सारास संताची परिचय झाला असता तेच परम सुख दाखवून देतात. सत्संगावाचून खरे कल्याण कोणाचे आणि केव्हा झाले आहे ? आणि व्यवहारही असाच आहे की, जो अशी संगति करतो, तसेच त्याला फळ मिळते. यासंबंधात परशुरामा, तुला एक कथा सांगतो

पूर्वी दशाणं देशाचा मुक्तापीड म्हणून राजा होता. त्याला हेमचूड व मणिचूड म्हणून दोन मुलगे होते. ते दोघेही सुंदर, गुणवान व सर्व विद्यामध्ये

निष्पात होते त्यांना एकदा भुगया करण्याची इच्छा झाली तेव्हा बापापले घनुष्यबाण घेऊन व वाही सैन्य बरोबर घेऊन ते सह्याद्रीवरील एका भयंकरक अरण्यात शिरले तेथे त्यांनी आपल्या शरसंधान करण्याच्या धातुयानि पुष्कळ सिंह, वाघ, लाडगे, अस्वले, हरिणे वगैरेना ठार केले परंतु इतके होत आहे तो मोठा प्रचंड वारा सुटला वाळू व खडे याचा वर्षाव होऊ लागला धुळीने आकाश भरून जाऊन अमावास्येच्या रात्रीची स्थिती झाली तेव्हा तेथे पुरुष, झाड किंवा दगड काहीच बोट्टवू येईनासे झाले मग उषसपल कोठून दिसणार ? याप्रमाणे सर्व पर्वतभाग बघकाराने व्यापून गेला असता पडे व वाळू याचा मार बसल्याने सर्व सेना सैन्यांवा पडून गेली कोणी झाडाचा बुधा घरला, कोणी दरदोला विलगले, तर कोणी गुहा गाठली ! घोड्यावर बसलेले राजपुत्रही पळून दूर गेले त्यात हेमचूडाला एक तपस्थ्याचा आश्रम लागला वेळी, खजूर वगैरे धाडाची त्याच्याभोवती गर्दी असल्यामुळे तो पार सुंदर विमत होता त्या ठिकाणी एक सुंदर आणि तेजस्वी कन्यका त्याने पाहिली सापलेल्या मुबर्णप्रमाणे तिची अगवाति शोभत होती लक्ष्मीसारखे तिचे स्वरूप पाहून राजपुत्र किंचित् विमत करून तिला म्हणाला, " हे कमलानने ! तू कोण आहेस ? या निर्जन व भयंकर अरण्यात तू निर्घास्त कशी राहिलीस ? तू कोणाची ? व तू एकटीच आहेस किंवा तुजवरोबर दुमरे कोणी आहे ? " असे विचारल्यावर ती शुद्धान्त करणाची कन्या म्हणाली, " राजपुत्र, आत या व हा आसनावर बसा अतिथीचा सत्कार करणे हा आम्हा तपस्थ्याचा धर्म आहे मेधाच्या प्रचंड वाढवळीने आणण थमलेले दिसता, तर त्या धर्जूरवृक्षास घोडा बाधून येथे बसून वाहीशी विधाती घ्या नंतर माथे वृत्त आपणाला कळेल "

नंतर राजपुत्राने त्याप्रमाणे केल्यावर तिने त्याला उपहाराला वाही फळे व पाणी आणून दिले राजपुत्राने त्याचे सेवन केले त्यानंतर त्याचा सर्व शीण मेल्ल आहे असे पाहून, ती कन्या मधामारख्या गोड शब्दांनी त्याला म्हणाली, " राजपुत्र ! ध्याप्रवाद नावाचे शिवभक्ती करणारे मुनी आहेत, त्यांनी आपल्या तपोवृत्ताने सर्व स्वर्ग जिंकले आहेत शिवाय ते ब्रह्मज्ञानी असल्यामुळे दुमरे थोरथोर मुनीही त्यांना पार मान देतात त्याची मी धर्मकन्या आहे माथे नाव हेमलेखा विद्युत्प्रभा म्हणून एक सर्वातसुंदर

विद्याधरी एकदा या वेणानदीत स्नान करण्यासाठी आली होती त्याच वेळी वग देशाचा राजा सुपेण तेथे आला, व त्याने त्या सुदरीस नदीत स्नान करीत असताना पाहिले त्या वेळी तिच्या अमावरील विरल वस्त्रातून तिचे स्तन त्याच्या दृष्टीस पडून तो वामपिंडीत झाला तेव्हा त्याने तिची प्रार्थना केली तीही त्याच्या सौंदर्याने मोहित झाल्यामुळे त्याचे म्हणणे तिने मान्य केले व त्यास भोग दिला इतके झाल्यावर तो राजा आपल्या नगरीस गेला. त्या वेळी तिला गर्भ राहिला परंतु अमा दोष घडल्यामुळे पतीच्या भयाने गर्भाला तेथेच टाकून ती निघून गेली त्या वेळी त्या राजर्षीच्या अमोप वीर्यामुळे मी जन्माम आले पुढे सद्योपासनेसाठी आल्यावर व्याघ्रपादानी मला पाहिले तेव्हा त्यांना दया येऊन त्यांनी मला आश्रमात आणले व आजवर आईप्रमाणे पालन केले धर्मचि पालन करणारासही पिता म्हणतात म्हणून मी त्याची धर्मकन्या आहे त्यांची सेवा करीत येथे राहते त्याच्या सामर्थ्यामुळे मला येथे वसलेही भय नाही राक्षसाना किंवा देवाना दुष्ट-बुद्धीने येथे प्रवेशच करता येत नाही कोणी करील त्याचा नाश होईल, ही माझी कथा मी सांगितली आता राजपुत्र, आपण थोडे थावा माझे वडील आताच येतील त्यांना नमस्कार करून आपली हक्कीगत सांगा आणि आपले इच्छित पूर्ण करून घेऊन पहाटेच्या वेळेला जाण्यास निघा " हेमलेखेचे हे भाषण ऐकल्यानंतर तिच्याशी काही शोलण्याचे रात्रपुत्राच्या मनात आले, परंतु धर्म होईना यामुळे तो काहीगा गोंधळल्यासारखा झाला तेव्हा राजपुत्र कामवश झाला आहे असे ओळखून ती चतुर कन्या म्हणाली, " राजपुत्र ! थोडा धीर धरा माझे वडील इतक्यात येतील ते येताच आपली आकांक्षा पूर्ण करून घ्या " इतके ती सांगत आहे तोच व्याघ्रपादमुनि बनानून पत्रपुष्पादि घेऊन आले त्याबरोबर राजपुत्र उठला व त्याने मुनींना नमस्कार करून आपण कोण हे त्यांना कळविले नंतर तो त्याची अनुज्ञा घेऊन जागेवर वसला तेव्हा राजपुत्र फामाने व्याघ्रमुळ झाला आहे हे योगदृष्टीने जाणून व हा योग बरा आहे असे पाहून मुनीने त्याला हेमलेखा अर्पण केली राजपुत्रासही ती प्राप्त होताच सतोष झाला व तो तिला घेऊन आपल्या नगरी आला तेथे येताच त्याचा पिता राजा मुक्ताचूड यासही भोठा आनंद होऊन त्याने त्याचे भोठ्या समारंभाने लग्न केले

लग्न झाल्यानंतर राजपुत्र हेमचूड आपल्या या चतुर व सुंदर पत्नीबरोबर राजवाड्यातील गळ्या, उपवने, नदीतीर इत्यादी स्थळी विहार करू लागला. परंतु आपली स्त्री हेमलेखा सुखोपभोगाविषयी निरिच्छ व उदासीन आहे, असे लपकरच त्याला दिसून आले तेव्हा एवढा एकातात अमत्ताना तो तिला म्हणाला, " प्रिये ! मी तुजवर प्रेम करीत असताही तुझे मजवर प्रेम का बरे नाही ? तुझे स्मित मोठे मनोहर आहे, परंतु मखे, विषयाची तुला आवड कशी नाही ? माझ्या या सुखसोयी तुझ्या मनासच घेत नाहीत की काय ? पण हे तरी बसे व्हावे ? कारण अगदी उत्तम उत्तम विषयावरही तुझ्या मनाचा ओढा दिगत नाही ! तू अशी अरगिक असल्याने तुझ्या सगतीने मला सुख बसे होणार ? माझे लक्ष सारखे तुजवर असूनही तुझे लक्ष दुमन्याच कोठेतरी आहे, असे दिसते. मी तुजशी बोलू लागला तर तू ते ऐकूनही घेत नाहीस मी पुष्कळ वेळ तुझ्या मंदिरात येऊन तुझ्या बठाला आलिंगन देऊन बसलो असताही " नाथ, वेव्हा येथे झाले ? " म्हणून प्रश्न करतेस, जणू तुला बाहीच माहीत नाही सुंदर व दुर्लभ अशाही उपभोग्य वस्तूवर तुझे मन बसतच नाही, किवट्टना त्याजबद्दल तू यत्किचितही आस्था दाखवीत नाहीस हे असे का बरे ? मी जवळ नसला की, तू डोळे मिटून बसलेली असतेस, असे मी जेव्हा जेव्हा तुझ्याजवळ येतो तेव्हा तेव्हा पाहतो अशा प्रकारे तू विषयोपभोगाला विमुख असल्यामुळे लाकडाच्या वाहूलीप्रमाणे तुझ्या सगतीने मला सुख ते काय लाभणार ? आणि तुला सोडून मला अन्य बाहीच बरे वाटत नाही बसळ ज्याप्रमाणे पट्टिबेला सर्वथा अनुसरते, त्याप्रमाणे मी तुला अनुसरून वागत आहे तर तुने मन सगऱसुद्याला इतके का बिटले आहे ते मला सांग प्राणापेशाही तू मला आवडती आहेस, तर तुला माझी शपथ आहे, दोन घट्ट सांगू तू माझ्या मनाचे समाधान कर "

४. पति-पत्नीचा वाद

किं स्यात्प्रियतमं लोके किं नु स्यादप्रियं खलु ॥
नैतज्जानामि तत्त्वं मे यवतुमर्हसि तत्त्वतः ॥ ४ ॥

याप्रमाणे पतीचे भाषण ऐकून त्या शुद्ध बालेने किंचित् रिगित केले; आणि मुक्तिवादाने त्याला तत्त्वबोध करण्याच्या हेतूने ती म्हणाली, "राजपुत्र ! सांगते, ऐका. माझे तुमच्या ठिकाणी प्रेम नाही असे नाही; पण मी एका मोठ्या विचारात सारखी गुंतले आहे. या जगात मनुष्याला प्रिय वस्तू कोणती असते व अप्रिय कोणती होते, हा तो विचार असून, माझ्या बुद्धीला याचा काही जलगडा होत नाही. पुष्कळ दिवस मी याचे चिंतन करीत आहे; परंतु माझ्या स्त्रीत्वभावामुळे ते मला काही समजत नाही. तात्त्विक दृष्टीने आपण याचा विचार करून मला सांगा बरे !"

हा प्रश्न ऐकताच हेमचूडाला हसू आले. तो म्हणाला,

"खरोखर, स्त्रिया बुद्धीने मूढ असतात, ही गोष्ट खरी आहे; यात काही सशय राहिला नाही. कारण प्रिय आणि अप्रिय हे पशुपक्षी व कीटक यांना मूढा समजते. प्रिय वस्तूच्या ठिकाणी प्रवृत्त होणे व अप्रिय वस्तूपासून निवृत्त असणे हा प्रकार त्यांच्यात स्पष्टच दिसून येतो. यात मोठासा विचार तो काय ? ज्यापासून सुख होते ते प्रिय व ज्यापासून दुःख होते ते अप्रिय. प्रिये ! यात एवढे अटण्याजोगे ते काय आहे ? आणि नेहमी तू विचार तो काय करतेस ?"

पतीचे भाषण ऐवून हेमलेखा पुनः म्हणाली, "स्त्रिया मूढ असतात व त्यांच्या ठिकाणी प्रोढ विचार असत नाहीत, हे खरे; पण आपण चांगले विचारी आहात, तर माझी समजूत घालून द्या. आपण माझी समजूत पाहिलीत, म्हणजे मी हा विचार सोडून देते आणि नेहमी आपल्या खरोखर उपभोग भोगण्यात सिद्ध राहाते. राजन्, ज्यापासून सुख होईल ते प्रिय व दुःख होईल ते अप्रिय, असे आपण सूक्ष्म विचार करून सांगितले खरे; पण

जर एकच पदार्थ स्थळ व प्रसंग बदलल्याबरोबर सुख व दुःख दोन्ही उत्पन्न करतो, तर सुखाचे व दुःखाचे निश्चयात्मक स्थान कोठे राहिले ? उदाहरणार्थ, अग्नि ध्या. हा निरनिराळे वेळी निरनिराळे फळ देतो, निरनिराळ्या स्थानी निरनिराळे परिणाम करतो; व निरनिराळ्या आकाराचा असताना निरनिराळ्या उपयोगास येतो. हिवाळ्यात फार उपयुक्त असणारा अग्नि उन्हाळ्यात अतिशय त्याज्य वाटतो, म्हणजे देशभेदाने प्रिय-अप्रिय झाला, शिवाय शीत प्रकृतीच्या लोकांना तो मानवतो, पण उष्ण प्रकृतीच्या लोकांस मानवत नाही. त्याचप्रमाणे थोडा असता एक प्रकार, तर पुष्कळ असताना दुसराच प्रकार. हीच स्थिती द्रव्याची, स्त्रियाची, मुलाची व राज्याची आहे. आता आपलेच भुक्ताचूडमहाराज पाहा; संतती, संपत्ती, स्थिया, सर्व काही त्यांना आहे; मग दुःख का पावतात ? व दुसरे लोक सुखाने कसे नादतात ? आता हे जे सुखदायक विषयभोग आहेत, तेही अमर्याद नाहीत, थोडेच आहेत म्हणून म्हणाल, तर तसे ते सर्वच्या सर्व कोणाला कधी तरी प्राप्त झाले आहेत नाय ? यावर, थोडे विषय लाभल्यावर थोडे तरी सुख होईल म्हणावे, तर त्यावर माझे असे म्हणणे आहे की, ते मुळी सुखच नव्हे; कारण त्यात दुःख मिथ झालेले असते. दुःख दोन प्रकारचे आहे; एव मानसिक व दुसरे शारीरिक. इच्छा उद्भवून होणारे आतील दुःख ते मानसिक; रोगादिकानी होणारे बाहेरील दुःख ते शारीरिक त्यात मानसिक दुःख मोठे आहे त्यानेच सर्व जग प्रायून टाकले आहे. दुःख-रूप वृक्षाचे पाछा हेच मोठे जोमदार बीज आहे. याच्याच योगाने स्वर्गांतले इंद्रादिक देवमुढा दास्य पत्नरून सारखे रावत आहेत. राजपुत्र, इच्छा शिल्लक असताना जे सुख होईल ते दुःखच आहे असे नाही काय ? ते सुख कीटकानाही संभवते. परंतु वृमिकीटवादि तिर्यक् जंतूच्या वासनाच थोड्या असल्यामुळे त्यांना होणारे सुख एकपरी बरे, पण शोकथो इच्छा करणाऱ्या या मनुष्याचे सुख ते सुख कगले ? नांना वासनांनी भरलेला मनुष्य जर काही थोडीशी गोष्ट प्राप्त होउन सुधी होत असेल, तर मग सुधी नाही म्हणावा कोण, ते सांगा. सर्व अग अग्नीने भाजून गेल्यावर चटनाच्या एका सूक्ष्म विदूने जर देह शीतल होईल, तर तोही सुधी होईल ! स्त्रीला गाड

आलिंगन दिव्याने पुरुषाला मुरा होते म्हणतात, पण तेथेही अग अयधून जाणे हे दुःख आहे कामविचाराच्या आवेष्टाने मर्वाचा शीण होतो, व कामभोगानंतर जे श्रम याटतात, ते व ओझे वाहणाऱ्या पशूचे थम दोन्ही गारखेच तेव्हा नाश, त्याच आपण सौख्य पसे समजता, ते समजत नाही ! स्त्रीच्या गमनीने जे स्पर्शसुख आपल्याला मिळते तेच कुश्याला मिळत नाही काय ? आता स्त्रीच्या मीदर्यापामून आपणाला जर त्यापेक्षा अधिक सुख होते म्हणाव, तर स्वप्नातल्या स्त्रीसभोगासारंगीच ती एक भावना आहे, त्यात अधिक काही नाही

राजपुत्र, माघर भी एक उदाहरण मागने

एक राजपुत्र भदनाहूनही सुंदर होता त्याला एक अत्यंत मनाहर मुकुमार स्त्री प्राप्त झाली तेव्हा तो तिजवर अतिशय आमवत झाला परंतु तिचे मन त्या राजपुत्राच्या एका सेवकावर जडले होते त्यामुळे त्या सेवकाने कपट करून त्या राजपुत्राला ठकवले तो मोहित व्हावा म्हणून त्याला त्याने अतिशय मंदिरा पाजावी, नंतर तो धुद झाला असे पाहून त्याजकडे एक कुरूपणी दासी पाठवून देऊन त्या राजपुत्राच्या सर्वलोवसुंदर स्त्रीला यथेच्छ उपभोगावे, अगा श्रम त्याने चालविला इकडे मद्यपानाने धुद चालत्यावर तो राजपुत्र त्या दासीशी रममाण होऊनच स्वतःला धन्य समजत असे त्याला वाटे की, असल्या श्रलोवसुंदर प्राणप्रियेचा मी नित्य उपभोग घेतो त्या अर्थी भाड्यादत्तका धन्य कोणीच नाही ! याप्रमाणे पुढील दिवस गेल पुढे एकदा देवयोगाने असे झाले की, तो सेवक राजपुत्राजकडे मद्य ठेवून स्वतः काही अगत्याच्या कामाकरिता निघून गेला आणि कामंघम संयोगाने राजपुत्रानेही त्यावेळी अतिशय मद्यपान केले नाही, शेतानच केले नंतर नित्याप्रमाणे रतिमुखाला उत्सुख होऊन तो आपल्या विलासमंदिरात गेला विलासाचे पुढील पदाय भरलेले असल्यामुळे ते मंदिर फार मनोहर होते तेथे जाऊन त्याने कामवेगाला वश होऊन पलंगावर असलेल्या त्या दासीचा अत्यंत आनंदाने उपभोग घेतला गण रतिविलासाअती त्या कुरूप दानीमवधाने त्याला शका उत्पन्न झाली आपण फसलो हे त्याच्या ध्यानात आले आणि हे कसे झाले म्हणून तो विचार करू लागला ' ती माझी स्त्री कोठे आहे ! म्हणून त्याने त्या दासीला प्रणव केला तेव्हा राजपुत्र सावध

अघलेला पाहून ती दायी अगदी भिडून जाऊन परस्पर बाजू छापली, त्यांच्याही बाहीच पोसेना तेव्हा हा मर्ग आपल्या नगणपुत्रीपा-वपटाचा प्रकार राज-पुत्राच्या घ्यानात आला य त्याचे वळी जाधाने साल हाऊन गेले ! तलाळ त्याने एका हाताने त्या दायीची येथी घरून दुमच्या हाताने तरवार उचगले आणि तिला दरबाचून मो म्हणाता, " थोड, बाय हसितत आहे ती ! अगदी थरी साग, नाही तर एा क्षणभरही तू आता वापत नाहीस ! बोग नवर ! " हे राजपुत्राचे भाषण ऐवून ती दायी अगदी पावळून गेली, आणि आपले प्राण याषविष्यागाठी तिने पुत्राळ दिवगांपामूा घालत अगलेला मो मर्ग प्रकार जगाचा; तगा त्याग सागितला; आणि त्या रोषकाची त्याची रथी रममाण झाली अमता तिने त्याला दागवून दिली तेथे जमिनीवर एा मतरजी टाकली होती त्या मंतराने ते वृष्णगर्ण बरीर, पिण्ड होळे, धुळीने भरलेले सर्व अण, रस व विळग मेण्याजोगे तोंड, असे अमूनही त्याच्या पट्टारणीने मोठ्या प्रेमाने त्याला आणित्त दिले होते रतिमोगाने ती अगदी पचून गेली होती य निद्रेमुळे रोषाचेही भाग नाहीते टाले होणे हा मर्ग योमला प्रकार अवलौतन करून राजपुत्री क्षणभर आपले भाग विमरला ! वण पोह्या वेळाने सावध होऊन ती आपणागोच थोडू लागला "

हेमलेषा पुढे म्हणाली, " नाथ, तो बाय म्हणू लागला ते ऐषा तो म्हणाता, अरेरे ! मत्र अनार्याला धिवतार असो ! मी मयाने मोहित होऊन अत्यत मूर्ख बनली जे अगा स्त्रियाच्या ठिठाणी प्रेम करतान ते मूर्ख होत त्या अधम पुरुषाना धिवतार अगो पृक्षावरील साळुण्याप्रमाणे जगणाच्या या स्त्रिया कोणालाही असू नयेत ! या स्त्रियाच्या प्रेमावर जो विश्वास ठेवतो, तो एा वनमदेशच होय कारण शरद्वहूनमधील मेयाची स्त्रियी जशी क्षणिक य तीही अस्थिर अमते, त्याप्रमाणेच निवडुना त्याहूनही या स्त्रियाचे परिप्र अत्यत चकल य मूढम आहे या स्त्रियांचा स्वभाव मला इतने दिवस कळू नगे अ ! ही मागी रथी, मी तिजवर सर्व भानान आमगत अनताही मला सोडून माझ्या सेवकाणी रममाण झाली आतून दुमच्यावर आमला असूनही ते आपले प्रेम गुप्त ठेवून माझ्यावर हिने बाहृत प्रेम दाखविले, आणि मी मदिरापानाने मूढ बनून, तिचे हे वपट मुळीच न ओळखून, ही अगदी छायेप्रमाणे मला अनुमहन वागते असे

समजून तिजवर खुशाल विश्वास ठेवला ! अरेरे ! मा घाणेरड्या दासीशी रममाण होऊन मी चागलाच फसला गेलो ! अहो काय हा करटा व कुरूप चाकर व काय हा त्याचा देह ! असे काय सौंदर्य याच्या ठिकाणी हिने पाहिजे तरी ? आणि सर्वांचे डोळे ज्याच्यावर लागून रहावे असे माझे सौंदर्य असून व मी हिजवर अतिशय प्रेम करीत असूनही ही काय म्हणून मला सोडून याला वश झाली ?”

याप्रमाणे पुष्कळ विलाप करताना त्या राजपुत्रास अत्यंत विरक्तावस्था प्राप्त झाली आणि सर्वसगपरित्याग करून तो शंबटी अरण्यात निघून गेला ! तेव्हा नाथ, सौंदर्य ही एक मनाने केलेली कल्पना आहे हे उघड आहे माझ्या ठिकाणी आपल्याला जे सौंदर्याचे व रतिभोगाचे अतिशय सुख प्राप्त होते, तितकेच किंबहुना त्याहूनही विशेष सुख कुरूप अशा स्त्रियांच्या ठिकाणीही पुरुष मिळवितात हा विषय मी आता आपल्याला अगदी पटवून देते आपण एकाच मनाने श्रवण मात्र करा स्त्री जी पाहण्यात येते ती तिचा बाह्य आकार धाग गरतु सकल्परूपाने चित्ताच्या ठिकाणी तिचे नाही एक प्रतिबिंब उमटते तेथे ती सुंदर आहे असे चित्र काढले जाते असे वरचेवर होऊ लागले म्हणजे तिच्या सभोगाची इच्छा उद्भूत होऊन पुरुष वामाने क्षुब्ध होऊन जातो तेव्हा त्याला रतिमुख अनुभवास येते मनाला क्षुब्धता मुळीच झाली नाही तर, स्त्री सुंदर असूनही रतीचे गुण अनुभवास येत नाही ही क्षुब्धता उत्पन्न होण्याला मुख्य कारण स्त्रीचे सौंदर्य चित्तात पुन पुन उमटणे हेच आहे यामुळेच अगदी लहान मुले व चित्तवयाचा अभ्यास करणारे योगी याना असा क्षोभ कधी होत नाही, म्हणून त्यांना स्त्रीचे गुण भासत नाही तेव्हा स्त्री सुंदर असो की दुमरी कशी असो, तिच्या ठिकाणी जो जो रतिमुख प्राप्त करून घेतो तो तो आपल्या मन पटावर आधी ती सुंदरी आहे असे चित्र उमटवून, भय घेता ज्याच्या शरीराची स्थिती अगदी मिळस येण्याजोगी आहे अशाही स्त्रिया साण्याशी रममाण होत असतात, हे तर त्यास होणाऱ्या सततीवरून तहज सिद्ध हावे त्या कुरूप आहेत असे मनाने धेतल्यावर अथवा त्याच्या सौंदर्याचा मनावर टाकाच उमटला नाही तर, त्याच्या ठिकाणी पुरुषांना रतिमुख कस प्राप्त होईल ? आणि असा विरह भाव उमटणे नाही अशक्य नाही

कामी पुरुषाच्या या मनोभ्रष्टतेसवधी किती म्हणून सागावे ? की, या भूर्खाना नितव व योनि जमल्या तुच्छ भागापरही सर्वात अधिक सौंदर्य भासत असते ! मलमूत्रादिकानी भरलेले जे अंग त्याच्या ठिकाणी जर सौंदर्य आहे असे माना वाटते, तर मग त्यांग दुसऱ्या कोठे सौंदर्य भासणार नाही सागा बरे ? तेव्हा प्राणनाथ, सौंदर्य हे अशा प्रकारचे आहे हे पाहून ठेवा, तशी भावना मेल्यावाचून वस्तू कोठेही सुखदायक अशी वाटणार नाही मधाच्या ठिकाणी असणाऱ्या माधुर्याप्रमाणे सौंदर्य हे जर निसर्गत च सभमत असते, तर ते लहान मुलाच्या अनुमथाला आले नसते काय ? सागा भिन्नभिन्न देशात भिन्नभिन्न आकृतीचे लोक आढळतात कोणाला पाय एव, तर कोणाला डोळा एव, कोणाचे नान गाड्यासारखे, तर कोणाचे तोड घोड्यासारखे, कोणाचे कान लाव, तर कोणाच्या दाढा नागरासारख्या तोडाबाहेर आलेल्या, कोणाला नाकच नाही, तर कोणाचे नाक मोठेच आहे, कोणाच्या अंगावर वेसाचे जाळे, तर कोणाच्या अंगावर मुळी केसच नाही कोणाचे केम पिंगट, कोणाचे पादरे, कोणाला मुळीच नाहीत, तर कोणाचे भारीच जाड आहेत ! कोणी कोड उठलेले, कोणी कावळ्यासारखे काळे, तर कोणी पिंगट रंगाचे व कोणी तांबूस अंगाचे ! सारास, अशा तऱ्हेचे अनेकविध लोन आपापत्या जातीच्या स्त्री-पुरुषांच्या ठिकाणी, राजपुत्र, तुमच्याप्रमाणेच प्रेममुखाचा अनुभव घेत असतात शिवाय नाथ, सुखाला साधनीभूत असणाऱ्या सर्व वस्तूमध्ये जे स्त्रीशरीर अगदी मुख्य आहे, जे सर्वांना प्रिय वाटते, व ज्याच्यावर मोठे शहाणे देखील मोहित होतात, ते हे स्त्रीशरीर अथवा स्त्रियाना अत्यंत प्रिय व सुंदर भासणारे हे पुरुषशरीर-वस्तुतः कसे आहे याचा आपण सूक्ष्म बुद्धीने विचार करा बरे ! ते मात्ताने लपेटले आहे, रक्ताने भरलेले आहे, शिरानी वाघलेले आहे व त्वचेने वेष्टिले आहे ! आत हाडाचा सापळा आहे व बाहेरून वारीक लव लाविली आहे कफपित्तानी ते व्यापून गेले आहे मलमूत्रानी लिढबिढले आहे ! तेव्हा शुक्रशीणिताने बनलेल्या व मूत्रद्वारे बाहेर पडलेल्या या अमगळ देहालाही प्रिय मानले जाते हा केवडा चमत्कार आहे ? अशा अत्यंत किल्लसवाण्या देहावर जे प्रेम करतात त्याच्यात आणि विधेतील कीटकामध्ये कोणते अंतर आहे सागा पाहू ? यासाठी हे

राजपुत्र ! जापल्याला जे हे शरीर अत्यंत प्रिय वाटते, त्यातील स्वचारवना-
दिव्यांची वेगवेगळी स्थिति विचारणे त्यालाच घ्या अमान प्रकार दुसऱ्या
दयाळ भाग्य धरतूचा गाढ, आवट इत्यादी जे भोजनातीत पडून आहेत,
त्याचा वाय परिणाम हांणे गाऱ्याविषयी जरा मूढमदुष्टीने आपण विचार
परग नाहीतो भक्षण करा, त्याची परिणामी विच्छाच व्हावयाची, हा
सर्वांचा अनुभव आहे तेव्हा राजपुत्र, असा प्रकार जगात स्पष्ट दिगत
अगत्यामुळे, आसा प्रिय कोणते व अप्रिय कोणते हे मला आपण सांगा
पाह ! "

हेमलेखेने वरील अपूर्व भाषण ऐकून हेमचूडाचा मोठा विस्मय वाटला !
त्यान पुन आपल्याशीच त्या भाषणाचा चांगला विचार घेता तेव्हा भोग्य
पदार्थाची विच्छा येऊन त्याला घरे वरामय प्राप्त झाले त्यामुळे त्याने त्या
आपल्या प्रियेला जमाने पुढील विषयामबधी अनेक प्रश्न करून शेवटी
त्याने आत्मस्वरूपाची आच्छा करून घेतली आणि वेवळ चंतन्य अशी जी
आत्मस्वरूप त्रिपुरादेवी तिचे ज्ञान करून घेऊन तो ज्ञानी झाला सर्व
वस्तुमात्र त्याला आत्मस्वरूप गामू लागले, व तो जीवन्मुक्ताच्या अवस्थेत
पोचला पुढे त्याचा बंधु मणिचूड याेही त्याजपासून आत्मस्वरूप जाणून
घेतले राजा मुक्ताचूड याने आपल्या मुलापासून व त्याच्या राणीने आपली
मून जी हेमलेखा तिजपासून ज्ञान करून घेतले जमाक्रमाने राजाचे मंत्री
व नगरातील लोकाही ज्ञानी झाले शेवटी त्या गाथात ब्रह्मज्ञान नाही असा
कोणोच राहिला नाही ! सत्सारात गोवणाच्या कामक्रोधादि वासना कोठेच
दिवेनाशा झाल्या व ते विशाल नगर ब्रह्मपुरीप्रमाणे जगात चांगल्या उच्च
स्थितीला प्राप्त झाले त्या नगरात गिजऱ्यातून पोपट व मैना असा पाठ
करीत अगत की,

श्लोक (इंद्रवज्रा)

चंतन्य आत्मा जन हो भजा रे,
वर्जनिद्या चेत्य पदार्थ सारे,
ते चेत्यही याधिण अन्य नाही,
हे दर्पणीचे प्रतिबिंब पाही.

जे चेत्य, चंतन्यचि ते; तसाच-
 मी; स्थूलसूक्ष्मादिक तेच साच.
 सर्वास चंतन्यचि भासवीते,
 त्याचे स्वये भात सर्वय होते. २

यालागि चंतन्यचि एक सेवा,
 ज्याचा असे आशय सर्व भावां,
 सांडोनि सारा भ्रम दूर वेगी,
 साधा अहो ! चिन्मय दृष्टिलागी. ३

अमा पोपटाच्या पाठ चालला असता एकदा नामदेवादिक वाही ब्रह्मनिष्ठ मढळीने तो श्रवण केला, य त्यानी त्या नगराला एक नवे नाव ठेवले ते म्हणाले, " ज्या अर्थी येथील पश्यादि निर्गक जतुही ब्रह्मविद्येच्या योश्टी बोलतात, त्या अर्थी हे नगर 'विद्यानगर' या नावाने जगात प्रसिद्धीम येईल." अद्यापही ते नगर त्याच नावाने प्रसिद्ध आहे

तेव्हा परशुरामा, सर्व कल्याणाचा उदय होण्याला सज्जनाशी सहवाम हे मूळ आहे. त्या हेमलेग्रेच्या सगतीनेच सर्वांना ज्ञान प्राप्त झाले त्या अर्थी मोक्षापे मूळ कारण सत्तम हेच आहे हे तू चांगले लक्षात ठेव "

५. चमत्कारिक गोष्ट

पुरा मे जननी कांचित्श्रीडनाय सखीं ददौ ॥

सा स्वभावसती कांचिदसतीमनुसंगता ॥ ३१ ॥

याप्रमाणे श्रीदत्तात्रेयाच्या तोंडून सज्जनाच्या सहवासाचा परिणाम ऐकून परशुरामाला मोठा आनंद वाटला, व आणखी काही विचाराचे असे मनात आणून तो म्हणाला, “भगवन् ! सर्व कल्याणाचे साधन सत्संगति आहे, म्हणून आपण सांगितले ते अगदी खरे आहे कारण ते आपण माझ्या प्रत्यक्ष अनुभवाला आणून दिले ! जो जशी संगति करतो तसेच त्याला फळ मिळते. हेमलेखा ही स्त्री असूनही तिच्या संगतीने त्या सर्वांना महत्फल प्राप्त झाले ! पण महाराज, मला पुढे आणखी ऐकण्याची इच्छा आहे हेमलेखेने आपल्या पतीला कसाकसा बोध केला ते कृपा करून मला सविस्तर सांगा. ”

परशुरामाने असा प्रश्न केल्यावर श्रीगुरु म्हणाले, “परशुरामा ऐक, ती सर्व परम पावन कथा तुला सांगतो. ‘विषय हे प्रिय म्हणता येत नाहीत,’ अशा आशयाचे पत्नीचे भाषण ऐकून राजपुत्राला विषयाची नीरसता कळून येऊन तो त्यासवधी उदास होऊन नेहमी खिन्न राहू लागला. वारण विषय-वासनाचे संस्कार पुष्कळ दिवसाचे असल्यामुळे त्याचा त्याला त्यागही करता येईना व सहसा उपभोगही घेवयेना स्त्रीने एक वेळ निरुत्तर केल्यामुळे तिला विचारावयाचीही त्यास लाज वाटू लागली. अशा प्रकारे काळजीतच त्याचे कित्येक दिवस गेले विषय प्राप्त झाले असता हेमलेखेने सांगितलेल्या विचाराची आठवण होई, परंतु वासनावश होऊन तो त्याचे सेवन करी आणि भागाहून झाल्या प्रकाराबद्दल आपणाला धिक्कारी ! संस्कारप्राप्तव्या-मुळे विषयाकडे तो ओढला जाई, परंतु विषयाना पाहताच स्त्रीने दाखविलेले दौष मनात येऊन त्याचे अंतःकरण दुःखाने भरून येऊन तो क्षणोक्षणी उदाम होऊन यसे याप्रमाणे त्याचे चित्त मागेपुढे झोके घाऊ लागले. खाणेंपिणें, वस्त्रेभूषणें, सुंदर स्त्रिया किंवा नाना तऱ्हेची वाहने, तसेच बरोबरीची मंडळी

किंवा अगदी जिवलग मित्र, कोणापासूनच त्याला सुख वाटेनासे झाले. घरदार बुडालेल्या मनुष्याप्रमाणेच तो सारखा खेद करीत वसे कारण वास्तनाच्या प्राबल्याने त्याचा त्याला त्याग होईना व दोषदृष्टि लाभल्यामुळे भोगही होईना.

याप्रमाणे खिन्नतेने राजपुत्राने मुख मुकून गेलेले पाहून एकदा एकातात असता हेमलेखा त्याला म्हणाली, "प्राणनाथ ! आपण पूर्वीप्रमाणे आता आनंदी का दिसत नाही ? नेहमी दुःखी असता ! अशी आपली अवस्था कोटून बरे झाली ? आपल्याला काही होत तर नाही ना ? विषयसुखे उपभोगतांना रोगाची भीती असते, असे वृद्ध सांगत अमतात वात, पित्त व कफ या त्रिदोषानी बनलेल्या या शरीरात त्यांच्या वैषम्यावस्थेत उत्पन्न होणारे रोग बहुधा सर्व शरीरात व्यापून राहिले आहेत. अशा अव्यक्त दशेत हे दोषाचे वैषम्य काही नष्ट करता येत नाही. अनेक कारणांनी दोष विषम होतात अधाने, वस्त्राने, बोलण्याने, काही पाहिल्याने, काही पदार्थांचा स्पर्श झाल्याने, कालविशेषाने, स्थलविशेषाने, आणि काही प्रकारच्या उद्योगापासूनही शरीरात दोषाचे वैषम्य उत्पन्न होते. यामुळेच ते मुळीच ओळखता येत नाही. असे असल्यामुळे बाह्य लक्षणाची चिकित्सा करावी लागते. वैषम्य जर नसेल तर चिकित्सा करण्याचे कारण पडते ना."

हे ऐकून राजपुत्र हेमलेखेला म्हणाला, "प्रिये ! मी माझ्या दुःखाचे कारण सांगतो. तुझ्या उपदेशाचाच हा परिणाम आहे पूर्वी ज्या गोष्टी मला सुखकारक होत, त्या सर्व आता नष्ट झाल्या ! हल्ली मला सुखदायक असे काहीच आढळत नाही राजाने पुष्कळ पदार्थ सेवनासाठी दिले असले, तरी ते जसे वध्य पुरूषाला सुखवीत नाहीत, त्याप्रमाणे व त्याच कारणाने मला या वस्तूपासून सुख होत नाही. मी विषयांचा उपभोग घेतो तो वेठीस धरावे त्याप्रमाणे वास्तनावश होऊन घेतो, हीसेने नव्हे. तेव्हा प्रिये ! काय केले म्हणजे मी सुखी होईन ते मी तुला विचारित आहे; सू माग."

याप्रमाणे राजपुत्राने विचारल्यावर हेमलेखा आपल्याशीच म्हणाली, 'खरोखर माझे भाषण ऐकून यांना वैराग्य उत्पन्न झाले आहे आणि ज्या अर्थी यांची अशी अवस्था झाली आहे, त्या अर्थी मोक्षप्राप्तीचे बीज यांच्या ठिकाणी आहे यास वा की, ज्यांना मोक्ष होण्याचा मभव नमतो, ते लोक

अशा यत्नत्वाने एका अणूइतकही कधी बदलत नाहीत पुण्यळ दिवत परमेश्वराची आराधना नेत्यामुळे ज्याला म्वात्मदेव प्रसन्न झाला आहे, त्यालाच अशी अवस्था प्राप्त होते ' असा विचार पम्न ती बुद्धिमती व ज्ञानी स्त्री पतीला याच करण्याला तयार झाली व आपली विद्वत्ता त्याला बळ न देना निराळ्याच स्वरूपाने त्यास म्हणाली—

“ नाथ ! माझी एक पूर्वीची हृषीगत ऐरा पूर्वी एकदा माझ्या मातेने मला घेऊन्यासाठी म्हणून एक मंत्रिण दिली ^१ ती स्वभावतः शुद्ध होती परंतु पुढे ती कोणा एका अगस्त्यभावी स्त्रीच्या मगतीला लागली ^२ ती स्त्री अगदी नवीन आणि आश्चर्यकारक सुष्टी उत्पन्न करून दाटवील अशी मामध्यंतरी होती तिने माझ्या मातेला न बळत माझ्या मंत्रिणीशी रागति घेतली त्या स्त्रीची मारी वागणूक अमत्याची असे पण तिचा माझ्या मंत्रिणीशी म्नेह, आणि ती मंत्रिण मला प्राणाहून पार आवडती, त्यामुळे साहजिकच मी तिच्या तत्राने वागू लागले ^३ मी आपल्या मंत्रिणीला साडून क्षणभरही कधी बोटें रहात नसे ^४ तिने आपल्या निर्मल स्वभावा मला अगदी बण करून घेतले होते त्यामुळे निरंतर तिच्या मगतीत राहून माझाही स्वभाव तिच्याशी अगदी मिळून गेला पुढे एकदा या माझ्या मंत्रिणीला त्या विचित्र व दुष्ट स्वभावाच्या नाटकी स्त्रीने छोटीच लालूच दाखवून आपल्या मुलाच्या स्वाधीन केली ^५ तिचा तो मुलगा अत्यंत मूढ असे त्याचे डोळे मद्यपानाने नेहमीच चढलेले असत तो माझ्यासमक्ष त्या मंत्रिणीला बलात्काराने उपभोगित असे या नित्याच्या त्रासाने तिचे सर्वांग पीडित झाले तरी तिने माझा त्याग केला नाही त्यामुळे एकदा तर मलाही

१ येथे माता म्हणजे शुद्धस्वरूप चिति, मंत्रिण म्हणजे बुद्धि, मी म्हणजे जीवस्वरूप चिति, व खेळणे म्हणजे जीवाने बुद्धिसगतीने सुखदुखाचे अनुभव घेणे असा मूढार्थ प्यावयाचा आहे २ शुद्ध बुद्धीला अविद्येची रागति लागली ३ म्हणजे जीवचिति बुद्धिसगाने अविद्याबश झाली ४ कारण शुद्धचैतन्याचे बुद्धीत पडलेले प्रतिबिंब म्हणजेच जीव, मग तो बुद्धीस सोडून कसा राहणार ? ५ म्हणजे अविद्येचा गुण मोह अविद्येमुळे बुद्धि त्याच्या स्वाधीन झाली

त्याचा स्पर्श झाला असो त्याप्रमाणे काही काल गेल्यानंतर त्या दोघाना एक मुलगा झाला ? त्याचा आकार हुबेहूब आपल्या बापासारखा होता ? तो तरुण झाला, ^३ तमा अतिशय चंचल निपजला त्यास बापापासून ^४ मूढपणा प्राप्त झाला, आणि आजीपासून ^५ अनेक समत्कारिक प्रकार आपोचाप उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य त्यास प्राप्त झाले ^६ पुढे या अस्थिर नावाच्या मुलाना त्याच्या मूढ नावाच्या पित्याने व शून्य नावाच्या त्याच्या आजीने ^७ चांगला शिकवून सर्व गोष्टीत प्रवीण केला तेव्हा त्यास अत्यंत वेगाची व च अप्रतिबद्ध गति संपादन केली ^८ मारास प्राणनाथ ! मारी ती मद्यी जन्मापासून शुद्ध स्वभावाची व सती असूनही त्या असनी स्त्रीच्या सगतीने अत्यंत मलिन अवस्थेला प्राप्त झाली ^९, आणि चिरकाल सगती ज्ञान्यामुळे माझ्या त्या सखीचे आपल्या त्रिपावर व पुत्रावर अतिशय प्रेम वगून समाक्रमाने तिचे मजवरचे प्रेम कमी झाले ^{१०} परंतु मी स्वभावाची सरळ असल्यामुळे लागलीच तिची सगती सोडण्यास तयार झाले नाही, सर्वथा तिच्या-बरोबरच राहिले व तिचा अनुमटून पागळे पुढे त्या माझ्या सखीचा त्रिपपती जो मूढ तो तिला भागता भोगता एवढा तर मलाच ओढून मजवर बलात्कार करण्यास तयार झाला ! पण मी स्वभावतःच शुद्ध असल्यामुळे त्याला मुळीच बस झाले नाही इतके झाले तरी लोकामध्ये, हा मूढ मला यथेच्छ

१ जीवाची बुद्धी मोहवशा झाली, व त्यापासून मन उत्पन्न झाले मन हे सत्त्वविवेकत्वात्मक असते, तेव्हा शुद्ध बुद्धीला सत्त्वविवेकत्वाचा ओढा नसतो तो मोहाच्या सगतीने उत्पन्न होतो, असे समजायें २ मोहाचे विद्या मनाचे दोघाने स्वरूप मारखेच असत आहे, असा अर्थ ३ तरुण म्हणजे व्यवहार चालविणारा मनच सर्व व्यवहार चालविण ४ म्हणजे मोहापासून ५ अविद्येपासून ६ कारण, अविद्याही याच प्रकारे जगत् उत्पन्न करत यनाचे मनाराज्य व स्वप्न पाहणे यासारखाच हा प्रकार आहे ७ त्या असत्त्वभावी स्त्रीला-अविद्येला-सत्ताच नसल्यामुळे तिचा शून्य म्हटून ८ मन हे सर्वांत चंचल आहेच ९ म्हणजे शुद्ध बुद्धी अविद्यावशान्त पूर्ण मूढ झाली, असा अर्थ. १० म्हणजे बुद्धीला जीवधनत्वाचे वित्स्मरण होऊन मन व मोह घाटून अन्य काहीच धामनासे झाले

उपभोगितो, अशी माझी अपकीर्ती शेवटी झालीच असो राजपुमार ! पुढे ही माझी मंत्रोण आपल्या मुत्राला माझ्यापाशी ठेवून स्वतः आपल्या प्रियाच्या समतीत अगदी पूर्ण गढून गेली त्यानंतर तो अस्थिर नावाचा मुलगा माझ्यापाशी वाढून चांगला पुष्ट झाला तो यदात आल्यावर आपल्या आजीच्या अनुमतीने त्याने एका स्त्रीस वरले तिचे नाव चपला ^१ ती क्षणोक्षणी आपल्या पतीला आवडेलसे भिन्नभिन्न मनोहर रूप धारण करी स्वतः अस्थिर हाही एका क्षणात बोटपवघी योजने चालत जाई व तताच परत येई, त्यास वितावा कधीच मिळत नव्हता अस्थिर हा जेव्हा जेव्हा जेथे जाण्याचे मनात आणी, तेव्हा तेव्हा त्याला हवे ते रूप धारण करून ही चपलाही तेथे जाऊन आपल्या पतीला रमवीत असे याप्रमाणे ती चपला आपल्या अस्थिर पतीबरोबर वाढत असता तिला एकदम पाच पुत्र झाले ^२ ते मातृपितृपरायण होते ^३ त्या पाचही जणास माझ्या सखीने माझ्याच स्वाधीन केले सखीवरील प्रेमांमुळे मी त्यांना चांगले वाढविले पुढे या चपलेच्या पाचही मुलांनी आपणाला वेगळी वेगळी, चमत्कारिक व विस्तृत अशी मदिरे तयार केली ^४ नंतर त्यांनी आपल्या आईच्या जिवावर चांगली पुष्टी मिळवून आपल्या बापाला अस्थिराला—आपल्या स्वाधीन करून घेतले ^५ ते त्याला क्षणोक्षणी आपल्या स्थानाप्रत घेऊन जाऊ लागले एकदा अस्थिर हा आपल्या ज्येष्ठ मुलाबरोबर गेला असता त्याने तेथे अनेक मधुर स्वर श्रवण केले सुंदर गायन व वादन ऐवळे वेदातील मंत्र व ऋचा ऐकल्या दुसरीही काही शास्त्रे, इतिहास, दार्शन्याचे क्षणत्कार, भृगाचा गुजारव, बोकिल्लाचे पंचमातील गायन इत्यादी पुष्कळ मनोहर ध्वनि त्याने त्या आपल्या पुत्रांच्या संगण्यावहन श्रवण केले त्यामुळे तो खूप होऊन त्याच्या अगदी वचनात वागू लागला बाप स्वाधीन झालासे पाहून त्याच्या त्या पुत्राने दुसऱ्याच प्रकारे केला

१ म्हणजे मनाला कल्पना ही साहज झाली असा अर्थ २ ही पाच ज्ञानेन्द्रिये होत हा मनाचाच विस्तार आहे ३ कारण याच्या योगे कल्पना वाढत जाऊन मनाची पुष्टि करतात ४ म्हणजे पाच इन्द्रियांनी शरीरातील पाच अवयवावर आपले ठाणे दिले ५ मनाला इन्द्रियांनी स्ववश केले, असा अर्थ

त्याला नावढणारे, कर्णकट्ट व भयंकर शब्द त्याने त्याला ऐकविले. सिंहाच्या गर्जना, मेघाचा गडगडाट, विजेचा घोष, इत्यादी प्रकारचे व्रत्ताड कटाह फोडणारे व ऐकताच गर्भगळित करणारे असले भयंकर ध्वनि ऐकण्याची वेळ त्याने आणली. हे सर्व पाहून तो अस्थिर चकित झाला ! म्हणून तो एका वाजूस बळतो आहे तो तिकडे कोणी रडत आहेत, कोणी विलाप करीत आहेत, तर कोणी दुःख करीत आहेत, असा विचित्र प्रकार त्यास आदळला ! दुसऱ्या मुलाने एकदा त्याला आपल्याकडे नेले, तेव्हा तेथे त्याला मृदु असे स्पर्श व तशीच चागली आसने मिळाली. तशाच शय्या व वस्त्रे हीही काही मऊ, तर काही कठीण, काही शीतल, तर काही उष्ण अशी अनेक प्रकारची स्थाने अनुभविली. त्यात सुखकारक तेवढा करतांना त्याला आनंद झाला, तशी नसताना दुःख झाले. पुढे तो तिसऱ्या पुत्राकडे गेला. तेथे त्याने अनेक तऱ्हेचे आकार व वर्ण पाहिले तांबडे, पांढरे, पिवळे, निळे, हिरवे, धुरकट, पिंगट इत्यादी अनेक रंग व रथूल, वृषा, लहान, मोठे, लावट, वाटोळे, मुदर, भयकारक, भीमत्स, तेजोमय, उग्र, वाळोखाचे इत्यादी अनेक आकार त्याने पाहिले तो हे देखावे पद्दात आहे, तो त्यास त्याच्या चौथ्या मुलाने आपल्या विचित्र स्थानाकडे नेले. तेथे त्याला अनेक फलपुष्पे प्राप्त झाली. अमृतासारखी गोड, मधुर, आषट अशी काही पेये आणि दुसरे कित्येक लहान, चोप्य व भक्ष्य पदार्थ यांचे त्याने तेथे सेवन केले. त्यात काही पदार्थ कडू, तिघट, जळजळणारे, खारट व अनेक मिथ रचीचे आणि चमत्कारिक प्रकाराचेही होते हे होत आहे इतक्यात शेवटच्या मुलाने त्यास आपल्या चमत्कारिक सदानाकडे ओढून नेले. तेथे मुयासिक गुण-फळे त्यास मिळाली. निरनिराळ्या औषधीचे वास, काही सुगंध, तर काही दुर्गंध, काहीचे नोमल वास तर काहीचे उग्र वास, वास, काही मोहविणारे, काही तरतरी आणणारे, तर काही मूर्च्छा आणणारे इत्यादि अनेक विचित्र गंध त्याने तेथे अनुभवले. याप्रमाणे नेहमी एखाद्या मंदिरातून दुमऱ्यात व दुसऱ्यातून तिसऱ्यात असे त्याने जात येत असावे. मग काही गुणकारक विषयांत रहावे, प्रतिबूल वाटल्यास दुःख करावे, याप्रमाणे त्याचा नित्यक्रम चालू झाला. ती सर्व मुलेही फार पितृवत्ताल असल्यामुळे आपल्या पित्याला बरोबर घेतल्यावाचून कोणताही मोर्जेचा विषय अगत्या तरी त्याला काही

शिवत सुद्धा नसत परतु अस्थिर हा या मुलाच्याकडे निरनिराळे विषय सेवन करून तेवढ्यानेच तृप्त न होता अनेक विषय चोरून घरी घेऊन येई आणि एकातात आपल्या स्त्रीला घेऊन सेवन करी तेथे अर्थातच मुले बोणी नसत *

याप्रमाणे नाही दिवस चालल्यानंतर एवढा प्रसंगवशात् त्या चपलेची भगिनी तेथे प्राप्त झाली तिचे नाव महाशना १ ती मोठी खादाड असे. हा अस्थिर तिच्या मनात भरून तिने त्याला धरले. २ लागलीच अस्थिराचे तिजवर फारच प्रेम जडले तो तिजवर अतिशय आसक्त होऊन, तिच्या सुखासाठी निरनिराळे विषय संपादन करण्याच्या उद्योगाला सारखा लागला त्याने पुष्कळ संपादन आणले, तरी ही खादाड बया ते सर्व क्षणात चट्ट करून पुन भूक लागली म्हणून पतीला कामाला जुपावयाला तयार । तोही आपला ते द्रव्य ३ मिळवून आणण्याला नेहमी तयार असे तां व त्याचे पाचही मुलगे यानी आणखी मिळवून आणले तरी ते गिळून टाकून पुन दुसऱ्या क्षणी ही त्याची नवी पत्नी भुक्तेने कासावीस होई, आणि मुलाना व पतीला द्रव्य घेऊन येण्यास पाठवी असे होता होता तिला कालेकहन दोन मुलगे झाले त्यात एकाचे नाव ज्वालामुखी ४ व दुसऱ्याचे निचवृत्त. ५ ते त्याच्या मातेला फार आवडत त्यामुळे असे होई की, एखादे वेळी अस्थिर हा प्रेमाच्या भरात त्या महाशनेला जालिगन देऊ लागला, वी या ज्वालामुखीच्या ज्वालाच्या योगे त्याचे सर्व अंग भाजून जाऊन तो जगदी गाठ मूच्छा येऊन पडे कदाचित आवडत्या निचवृत्ताची गाठ पडली म्हणजे सर्व जगात छीयू होऊन तो मेल्याहून मेलाला होऊन जाई अशा प्रकारे अस्थिर हा जेव्हा दुखात जगदी व्यापून गेला, तेव्हा, माझ्या मैथिणीचे आपल्या पुत्रावर म्हणजे-अस्थिरावर फार प्रेम असल्यामुळे, त्याच्या सगतीने तिलाही दुःख झाले ५ तिच्या नातवापैकी एकाने-निचवृत्ताने-तिला मिठी मारून

१ येथे स्वप्नादिक मानसिक विषयभोग समजावा. वारण, या वेळी इन्द्रिये नसतात २ म्हणजे विषयभोग वाढल्यामुळे चित्तात आशा उत्पन्न झाली ही कल्पनेची-चपलेची-भगिनी ३ विषयरूप द्रव्य ४ हे क्रमाने काम व लोभ घ्यावयाचे ५ मनोवुद्धीचे ऐक्य असल्यामुळे मनावरोबर बुद्धिही दुःखी झाली, हा भाव

तिची सर्वत्र निंदा करून टाकली व दुसऱ्याने—ज्वालामुखीने—आलिंगन देऊन होरपळून मेल्यासारखी करून टाकली ! आणि या एवढ्या गर्दीत तिच्या नेहमी सगतीने असणारी मी तर लुप्तच होऊन गेले अशा रीतीने सखीच्या दुःखाने मी पुष्कळ वर्षे दुःख भोगले महाशनेला बरल्यापासून अस्थिर हा तर परतनच झाला पुढे एकदा काही कर्मवशात् अस्थिराला एक नगर प्राप्त झाले ^१ त्याला दहा दरवाजे होते तेथे ता महाशनेला घेऊन आपली माता व पाच आणि दोन मुलगे यांच्यासह राहू लागला तो मुखाची इच्छा करी, परंतु रात्रदिवस त्याला दुःख भोगावे लागे कारण दोषार्पकी एव मुलगा अगाचा दाह करी, तर दुसरा अबू घालवी ^१ त्याची स्त्री महाशना ही तर त्याला दरक्षणी खंचीतच हाती शिवाय चपलेच्या पाच मुलाकडे त्याचे जाणेवेणे सारखे चालूच होते या सर्व कारणांमुळे त्याला कष्ट पडत व सुख तर कधीच मिळत नसे आपल्या मुलाचे हे दुःख पाहून माझी मंत्रीण तर दुःखाने मूर्च्छित होऊन गेली महाशना व तिचे ज्वालामुख व निचवृत्त हे दोघे मुलगे याचे त्या शून्यास्य सारखेने ^२ व मूढनामक श्वशुराने ^३ चागले पोषण केले या महाशनेचे आपल्या सपतीशी ^४ चागळ जमे, आणि तिने अस्थिराला वश करून घेतलेच होते मी सखीच्या लोभामुळे तेथेच राही पण सखीच्या दुःखाने मी हतप्रायच होऊन गेले होते

हेगलेखा पुढे म्हणते—राजनुमार, ऐका मी जर त्याजपाशी नसले तर तेथे काहीच पडून येत नसे मीच त्या सर्वचे रक्षण केले सखीच्या सगतीचा असा परिणाम झाला की, शून्याख्येच्या सगतीने मी शून्य झाले, मूढाच्या योगे मूढ, अस्थिराच्या योगे अस्थिर, चपलेच्या योगाने चंचल, ज्वालामुखीमुळे ज्वालामय व निचवृत्ताच्या योगे निचवृत्त झाले मी जर सखीला सोडून देईन तर ती क्षणात नष्ट होईल, अशी तिची अवस्था होती अशाच्या सगतीत राहिल्याने साधारण लोक तर मला व्यभिचारिणीच म्हणू लागते मी निर्मळ आहे, हे जात्यानी मात्र ओळखले होत माझी माता महासती अत्यंत शुद्ध व असग असून आवासाहून विस्तीर्ण व परमाणूहून सूक्ष्म होती तिला सर्व काही समजे पण तिला काहीच कळत नसे, सर्व काही ती करी, परंतु तिला

काहीच करता येत नसे, ती सर्वांना आधार असून कोणालाही आधार होत नसे, सर्व तिच्या आश्रयाला असून, तिच्या कोणीच आश्रयाला नसे ती सर्व रूपे घेई, परंतु तिला रूपत्र नव्हते, ती सर्वांशी मिसळून असे, पण कोणाशीच सगति करीत नसे ती सर्वत्र भासमान होणारी असून, कोणाला व कोठेही समजून येत नसे ती अतिशय आनंदी पण आनंदशून्य असून, तिला आईबाप कोणी नव्हते मात्र मजप्रमाणे तिला दुसऱ्या असह्य मुली मात्र होत्या समुद्रावर जसे तरंग, त्याप्रमाणे अगणित भगिनी मला होत्या प्राणनाथ, त्या सर्वांचे वतन भजसारखेच असे मी मोठी मात्रिक असल्यामुळे इतक्या सखीजनाच्या महवासात असूनही मी आपल्या मातेप्रमाणेच स्वरूपत शुद्ध राहिले असो

त्या नगरात असताना माझ्या सखीचा मुलगा अस्थिर हा अतिशय श्रंत झाला असता आपल्या मातेच्या माडीवर पडून स्वस्थ झोप घेत असे तो निजला की, त्याचे मुलगे वगैरे सर्वच झोपी जात कोणीच जागृत राहात नसे तेव्हा अस्थिराचा प्रचार^१ नावाचा एक मित्र त्या पुरीचे रक्षण करी पूर्वांगाच्या दोन^२ दारानी त्याचा व्यवहार चाले अस्थिर व त्याची माता या दोघीही जेव्हा झोपी जात, तेव्हा तिची असत्त्वभावाची वृद्ध सासू त्या सर्वांवर आच्छादन^३ घालून त्याचे त्याच्या मुलासह सरक्षण करीत राही मजप्रमाणे ही सारी झोपी गेल्यानंतर मी आपल्या मातेपडे जाई^४ व मातेने मला पोटाशी पेंतल्यावर मी पूर्ण आनंदास प्राप्त होई पुन ते सर्व जागृत झाल्यानंतर मी त्याचे पूर्वाप्रमाणेच अनुसरण करी अस्थिराचा प्रचार नावाचा मित्र तो अस्थिरागुढा सर्वांचे नेहमी पोषण^५ करी तो एवढा असताही पाच दहा प्रकारचा होऊन सर्व नगराला व नगरवासीयांना व्यापून राही व सर्वांशी मिसळून वागे माळेत गोवलेचे मणी जसे गून नसले तर वेगवेगळे होतात, त्याचप्रमाणे हा प्रचार त्यांजशी लागून गसला की, ते सर्व

१ हा प्रचार म्हणजे प्राणवायू झोपेत मन लीन झाल्यावरही तो चालू राहता २ दान नात्रपुट्या ३ झोपेत मन व बुद्धि यांवर अविरोध आच्छादन अगते ४ शापत जीवाची गुडस्वरूपीच स्थिती हाण असते ५ प्राणवायूच्या योगानेच सर्व त्रिया चालतात

नष्ट होत. तोच माझी सर्वांशी सगती करी, आणि त्याला त्या नगराचा मूत्रधारपणा भोच दिला होता. तो प्रचार एक नगर जीर्ण झाले तर लागलीच त्या सर्वांना दुसऱ्या नगरात धेऊन जाई^१ याप्रमाणे या प्रचाराच्या सगतीने अस्थिर हा पुष्कळ निरनिराळ्या व विचित्र देशाचा राजा झाला पहा की, हा अस्थिर सतीच्या पोटी जन्मला, महाबळ असा प्रचार, त्याचा त्याला आश्रय मिळाला प्रत्यक्ष मी त्याला वाढविले इतके असूनही त्याच्या नशिवाला दुखच आले^२ कारण उघडच आहे की, त्याचा चपला, महाशना अशा स्त्रियाशी समागम, ज्वालामुख, निघवृत्त अमल्या मुलाचा सहवास, आणि दुसऱ्या पाच मुलाची निव्व ओढ^३ त्यामुळे सहजच त्याला महाकलेश झाले, मुद्याचा लेशही मिळाला नाही^४ त्याला कधी त्याचे पाच पुत्र इवडे तिपडे फिरवीत, स्वचित् त्याची रानी चपला त्याला चाळवी, त्यामुळे तो विभ्र होऊन वसे, कधी महाशनेचे पोट भरण्यासाठी त्याला घडपड करावी लागे, कधी ज्वालामुखीची भेट झाली असता पायापामून मस्तकापर्यंत दाह होऊन तो मूर्च्छित पडे व त्याला काय उपाय करावा तेही त्याला बळत नसे. कधी निघवृत्त आढळल्या तर जगात निदा व पजिती पावून आपणाला मृततुल्य समजून तो दुःख करी याप्रमाणे दुष्ट पत्नी व दुष्ट पुत्र यानी युन, मोहवश, दुष्ट कुलात जन्मलेला, पत्नी-पुत्रानी गाजून गेलेला, पण त्याच्याच कलाप्रमाणे वागणारा असा हा अस्थिर अनेक प्रकारच्या लहानघोर चमत्कारिक नगरातून फिरत राहिला^५ कधी भयंकर अरण्यात, कधी हिंय पश्चादिकांनी भरलेल्या प्रदेशात, कधी अतिशय तप्त भागात, कधी थंड देशात, कधी अज्ञानपूर्ण स्थानी, कधी दुर्गंधीने भरलेल्या ठिकाणी, तर कधी गाड अधारात अशा तऱ्हेने तो अनेक देश फिरला, आणि या भूर्धांच्या सगतीने, कारण नव्हते तरी माझी मधी स्वभावसती^६ ही दुःखित झाली तिच्याच सगतीने प्राणनाश, भीही अल्पत मोहित होऊन तिच्या एवढ्या कुटुंबाचा नाभाळ करीत राहिडे^७ परंतु दुःसगतीपामून

१. सामनामह प्राण हा मनाला निरनिराळी यानि प्राण वरून देतो, अना अर्थ २ अनेक योनि फिरला ३ मुद्द बुद्धि

कधी कोणाला मुत्र झाले आहे ? रत्नाक्षरात अफाट वाङ्मयात जाऊन कोणाची दडान भाषणार आहे ? बस्यु

प्राणनाथ ! याप्रमाणे पृथ्वळ दिवस निभून गेले. तेव्हा एकदा माती मन्त्री अतिशय शिघ्र होऊन एकान्त साधून भयकडे आली ! जाणि माझ्यापासून एवढे उदात्त मपादन कसून तिने एका बुद्धिमान् पनीला घरले ! नंतर अस्मिरणान्न विकले ! त्याच्या मुलान कोणाला ठार केले, व कोणाला बाधून घातले ? जाणि शेवटी माझ्या माहात्म्याने माझ्या मातेचे अन्तःपूर गाठून माझ्या मातेला घट्ट मिठी मारली ! तेव्हा शेवटी ती निर्मलस्वभावाची माझी मन्त्री सहस्र श्वाभाविष जानवात निमग्न झाली यानाठी श्रिया ! आनन्दी आनन्दा मन्त्रीच्या दुर्वृत्त मुलाला ! स्वाधीन करून घेऊन मातेची भेट करून घ्या जाणि निरप मुत्र मिळवा प्राणनाथ ! मी हे स्वतः अनुभवतेने मुत्राचे स्थान आपणाला मागितले आहे "

१ स्वभावाचे धान तापे २ वैशाख हा उपास ३ विवेक प्राप्त झाला
४ मत्र स्वाधीन कर ५ पंचेदिवे आरक्षण ६ मुत्र विस्मयान बुद्धी
७ तीन तागी ८ मत्तार ९ मुत्र विनीची-पंचग्याशी

६. विश्वास पाहिजे

आपतेष्वश्रद्धिनं मूढं जहाति श्रीः सुखं यश ॥

स भवेत्सर्वतो हीनो यः श्रद्धारहितो नर ॥ १४ ॥

आपल्या पत्नीचे हे भाषण ऐकून राजपुत्र हेमचूडाला फार आश्चर्य वाटले व हसूही आले हेमलेखा ज्ञानी स्त्री आहे असे त्याला मुळीच वाटले नाही तेव्हा तो तिला म्हणाला, "प्रिये ! तू सांगितलेस ती गोष्ट अशक्य आहे, असे मला वाटते किंवा तुझ्या म्हणण्याचा काहीच आधार नाही असे मी खाम जाणतो पहा नी, तू विद्याघरीच्या पोटी जन्मलीस, अरण्यात गुला एखा ऋषीने वाढविले, व आताच कोठे तू वयात येत आहेस तुला तागण्याचा भरही अद्याप प्राप्त झाला नाही, आणि तू हजारो वर्षांच्या म्हातारीसारख्या गोष्टी मागतेस ! घरोघर घुताने पछाडलेल्या मनुष्या प्रमाणे तुझे बोलणे आहे कशास काही मेळ तरी ? असे हे तुम्हे भाषण मी खर ममजेन काय ? माही तर ती सखी कोठे आहे त सांग तिने बाघलेले ते मुलगे कोठे आहेत ? ती नगरे कांणत्या प्रदेशात आहेत तो मुलासा कर पण अमू दे, ते काही वा बरेना ? माही सखी वाटे आहे तेवढे मला सांग कारण मला माझ्या मातेने कोणी सखी दिलेलीच नाही पाहिजे तर माही माता अन्त-पुरात आहे तिला विचारून ये हिच्याशिवाय माझ्या पित्याचा दुसरी स्त्रीही नाही तेव्हा ती सखी व ती तिचा पुत्र हे अहंत तरी कोठे ? सांग उशीर कराला ? प्रिये ! मी तर समजता की तुम्हे भाषण वष्येच्या मुलांमार्घे अपटित आहे ! नाटकामध्ये जगा एखादा विदूषक सांगू लागतो की, एक होता वष्येचा मुलगा, तो एकादा एखा महारष्याच्या प्रतिविवावर जाऊन बसला नगर त्याने निधीघर रष्याचा आराप करून त्याचे अलंकार घडवून आपल्या अगावर पातले पुत्रे त्याने मनुष्याच्या गिणाची आदुधे घेऊन गणनरूप अरण्यात एक मुद्द वेले त्यान भविष्यवाल्च्या राजाला ठार करून दगामध्ये भागमाना होणारे नहर त्रिके आणि ज्ञाना ती मृगजन्यामध्ये

स्वप्नानील स्त्रियाःरोवर थ्रीडा करीत आहे ! तर या गोष्टीप्रमाणे प्रिये ! हे तुझे सर्व भाषण अगदी विसंगत आहे !”

हे बोलणे ऐकून ती चतुर स्त्री पुन्हा म्हणाली—“ प्राणनाथ ! मी आपणाला सांगितले ते असे विसंगत कसे असेल ? मजसारजीचे भाषण निराधार केव्हाही असणार नाही तपस्व्याच्या कुळात घ सत्यशीलाच्या ठिकाणी पुण्याचा क्षय करणारी मिथ्या वाणी म्हणजे कोड भरलेल्या पुरुषाच्या ठिकाणी सौंदर्य याप्रमाणेच ती अशक्य आहे तर ती येथे कोठून आणि कशी समवणार ? जिज्ञासू पुरुषाला जो मन्युष्य भलत्याच गोष्टीकडे वळवतो, त्याला त्या असत्य दोषामुळे सुखवर होणारा श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ असा बोणताच लोक प्राप्त होत नाही राजपुत्र, व्यवहारात ज्याला तिमिररोग झाला आहे त्याला, अत अजन न घालता केवळ अजनाच्या शब्दसमूहाने शुद्ध दृष्टि प्राप्त होत नाही म्हणूनच जिज्ञासूला अर्थशून्य शब्द मुजन सांगत नाहीत पण अज्ञानाला हितचिंतकाने सांगितलेली गोष्टही खोटी वाटते परंतु प्राणनाथ, मी आपली प्रिया आणि आपण जिज्ञासू, असे असताना आपणाला मी विसंगत कसे बरे मार्ग ? अथवा प्राणनाथ, माझे भाषण असत्य वाटत असेल तर आपण सूक्ष्म बुद्धीने विचार करावा व्यवहारामध्ये ज्ञाते पुरुष एका अशाचे परीक्षण करून एकदर प्रकार जाणतात तेव्हा आपणाला माझे एक पूर्वचि उदाहरण माहीतच आहे, तेच आपण नीट पाहा आपणाला पूर्वी हे सर्वच विषय सुटकर होत होते पण मी बोलल्यापासून अलीकडे ते काही सुखदायक होत नाहीत परंतु तेच हल्ली इतरांना सुख देतच आहेत ! तर याच अनुभवावरून आपण माझ्या म्हणण्याची सत्यासत्यता ठरवा

राजन् ! मी आता आपणाला सांगते ते अगदी राख्ड व शुद्ध भावाने एका सज्जनाच्या शब्दावर अविश्वास हा मोठा शत्रु आहे थद्दा नामक प्रेमळ माता आपल्याला शरण असलेल्या बालकाला सर्व कुतर्कांपासून अगदी सुरक्षित ठेवते आप्तावर थद्दा न ठेवणाऱ्या मुर्खाला लक्ष्मी, कीर्ति आणि सुख ही सोडून जातात थद्दाशून्य पुरुष सर्व प्रकारे हीनदीन होतो थद्दा ही साऱ्या जमाला आधार आहे, किंवा थद्दा हेच सर्वांचे जीवन आहे मातेच्या ठिकाणी विश्वास न ठेविल तर बालक कसे वाचेल ? विश्वासाच वाटत नसेल तर पुरुषाला स्त्रीच्या ठिकाणी सुख काय मिळणार ? मुलावर विश्वास नसेल

तर वृद्धाला प्रेम वीठून येणार ? श्रद्धा नसेल तर शेतकरी जमिनीची भागणी तरी कशी करील ? धान्य पेरण्यास किंवा साठवून ठेवण्यास मुद्धा श्रद्धेवाचून मनुष्य प्रवृत्त होणे शक्य नाही सारीच श्रद्धा दासळली तर जगाचा व्यवहारच नष्ट होईल ! नाय, यावर आपण कदाचित् म्हणाल की, सर्व लोकप्रवृत्ति प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या फळावर आहे, केवळ श्रद्धेवर नाही तर - प्रत्यक्ष फळ मिळेल ही भावना तरी कशी राहणार ? कारण फळ मिळावयाचे ते मुद्धा भविष्यकाली, सद्य काली नव्हे तेव्हा या मताचा आश्रय करणे म्हणजे श्रद्धेचाच आश्रय करणे होय म्हणून श्रद्धा नसेल तर लोकव्यवहारच थांबेल, हे सिद्ध होते खरोखर श्रद्धेवाचून श्वासही टाकता येणार नाही तेव्हा राजकुमार ! आपण दृढ श्रद्धा प्राप्त करून घ्या आणि आत्यंतिक सुख संपादन करा !”

इतके सांगून हेमलेखा शेवटी म्हणाली—“ प्राणनाथ, वाइटाच्या ठिकाणी श्रद्धा ठेवू नये असे आपले म्हणणे असेल, तर असे म्हणण्याकडे जी आपली प्रवृत्ति होत आहे ती मुद्धा श्रद्धेमुळेच नव्हे काय ? नाही तर ती कशाने होत आहे ?”

हा हेमलेखेचा प्रश्न ऐकून हेमचूड म्हणाला, “परंतु प्रिये ! सरसहा श्रद्धा ठेवावी असे जर तुम्हे म्हणणे असेल, तर मला एक शका आहे कारण की, श्रद्धा सज्जनावरच ठेवावी, म्हणजे त्यायोगाने कल्याण होणे हितेच्छु पुरुषानी अन्यथा श्रद्धा ठेवू नये नाहीतर मासे जसे वाहेलून सरळ दिसणाऱ्या पण आत नाकविलेल्या व पीठ लावलेल्या तीक्ष्ण मळावर विश्वासाने नाश पावतात, तसा नाश होण्याची वेळ येईल ! तेव्हा सज्जनांवर श्रद्धा ठेवावी, दुर्जनांवर ठेवू नये दुर्जनांवर विश्वास ठेवून ज्याचा नाश झाला आहे आणि सज्जनांवर विश्वास ठेवल्यामुळे ज्यांचे कल्याण झाले आहे, त्यांचे उदाहरण ह्या म्हणण्याला पुरे आहे सारांश, अनुभव घेऊन श्रद्धा ठेवावी, त्यावाचून श्रद्धा ठेवणे योग्य नाही, असे उघड होते असे असता तुम्हे बरील विधान कसे संभवते ?”

याप्रमाणे हेमचूडाने विचारल्यावर हेमलेखा पुन म्हणते, “एका सांगत बरील विधान कसे संभवते तेच सांगते नाथ, ‘हा चांगला व हा वाईट,’ असा निश्चय आपण ठरविता, ती तरी कशाच्या आधारावर ? ‘काही

प्रमाणानी ती लक्षणे जाणता येतात, ' असे म्हणत असाल, तर ज्याला श्रद्धा नाही त्याला कोणते प्रमाण उपयोगी पडेल, हे प्रथम सांगा पाहू ? दुसरी कोणचीही प्रमाणे त्याला मुळीच पटणार नाहीत सारांश, सर्व लोक श्रद्धेच्या आधारेने वागत आहेत, हीच गोष्ट सिद्ध होते हेच मी आपणास सुलभ करून सांगते, आपण नीट ऐका श्रद्धा सोडून असभाव्य तर्क केले, अथवा तर्क मुळीच चालविले नाहीत, तर उभयपक्षीही पुरुषाचे इहलोकी किंवा परलोकी हित होणे शक्य नाही त्यामध्ये कदाचित् कालेकहन दुसऱ्याला काही श्रेय पदरात पडेल, परंतु असभाव्य तर्क करणाऱ्या पहिल्यास मात्र काहीच लाभ व्हावयाचा नाही

माला एक उदाहरण सांगते, ऐका—

पूर्वी सह्याद्रीकडे गोदावरीच्या काठी कौशिक ऋषि राहात होता तो फार शांत व सद्बुद्धीचा होता या दृश्य जगताचे मर्म त्याला कळले होते त्याच्या सगतीला त्याचे पुष्कळ शिष्य असत ते एकदा आपल्या गुरूच्या पश्चात् या जगाच्या स्वरूपाचा निर्णय करावा म्हणून एकत्र झाले व प्रत्येकजण आपापल्या बुद्धीनुसार मत प्रतिपादन करू लागला तेव्हा तेथे शुंग नावाचा एक मोठा शहाणा पुढे झाला, आणि त्याने आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर सर्वांचीं मते छोडून काढली त्याची शास्त्रावर श्रद्धाच नव्हती त्यामुळे त्याची बुद्धि असून नाहीशी झाल्यासारखीच होती पण ती वादविवादात पडित होता ' प्रमाणानी जे सिद्ध होईल ते सत्य, ' असे त्या वेळी सर्वांचे म्हणणे हात परंतु हा केवळ तर्कवादी—असभाव्य तर्क करणारा— त्यामुळे त्याने त्यावेळी सर्वांसच बुडित केले तो म्हणाला,

' अहो ! माझे म्हणणे ऐका ' प्रमाणानी सिद्ध होईल ते सत्य ' असे जे तुमचे म्हणणे आहे, ते सिद्धच होत नाही कारण, सिद्ध करणारे प्रमाण जर सदीप असेल तर ते असत्य ठरेल यासाठी प्रथम प्रमाण शुद्ध असल्याचा निश्चय झाला पाहिजे असा निश्चय व्हावयाला दुसरी प्रमाणे पाहिजेत मग तेथेही पुन हाच प्रश्न, की ती शुद्ध आहेत की नाहीत ? म्हणजे असा हा विचार जाणार कोठवर ? तेव्हा येथे ही अशी अनवस्था प्राप्त होते, यामुळे काहीच सिद्ध करता येत नाही सारांश, प्रमाता, प्रमेय व प्रमाण ही निश्चित होतच नाहीत तेव्हा हा जो सर्व आभास भासत आहे तो शून्यावर उभारता

आहे — आणि ते शून्य तर शून्यच आहे वारण ते प्रमाणाळा वियम होणारे नाही तस्मात् हे शून्य आहे, दुसरे काही नाही, असा याचा निर्णय लागतो ” असे शुगाचे भाषण ऐकल्यावर त्यात जे बुद्धीने मद होते, त्यांनी त्या आभासात्मक तत्त्वाची कास धरली आणि ते शून्यवादी बनले सर्वच शून्य मानणारे ते स्वस्वरूपानदाला अतरले, अर्थातच दिनाशाला पोचले ! परंतु त्यात जे विचारी होते त्यांनी ते शुगाने मत कौशिक ऋषींच्या पुढे काढले तेव्हा कौशिकाने नंतर त्याचे चांगले समाधान वेळे यासाठी राजपुत्र ! हा असमाव्य तर्क अगदी पूर्णपणे सोडून देऊन शास्त्राच्या आघाराने तर्क करावा व आपले कल्याण करून घ्यावे, हेच योग्य आहे ”

याप्रमाणे प्रियेने अत्यंत धीराने उत्तर दिस्यावर हेमचूड अतिशय विस्मित होऊन त्या विशाल बुद्धीच्या स्त्रीला म्हणाला —

“ अहाहा ! प्रिये ! तुझे एवढे अगाध ज्ञान मी पूर्वी ओळखले नाही, तुम्ही धन्य आहे ! आणि तुम्ही मला भगती मिळाली त्या अर्थी मीही धन्य आहे ! श्रद्धेनेच सर्व कल्याण होते असे तू सांगितलेस, ते मला पटले पण आता ते घडावे कसे ते सांग खदा कोठे ठेवायी आणि कोठे ठेवू नये ? शास्त्रे अनंत आहेत, व त्याचा अर्थही परस्पराशी विरुद्ध आहे शिवाय, त्यावरील आचार्यांची मते निराळी व ध्याख्या करणाराची मते निराळी ! आणि स्वतःची बुद्धी पहावी तर ती अस्थिर तेव्हा ध्यावे कोणते व घेऊ नये कोणते ? ज्याला जे रुचते ते मत्स्य व दुमरे सर्व अनिश्चित व हाणिकारक, असेच ती ठरविता असा प्रकार असल्यामुळे येथे कोणीही रोबट गाडीत नाही जो शून्यतत्त्व आहे म्हणून रागतो, तो दुसऱ्या अशून्यवाद्यांना दोष देता आणि अशालाही शास्त्राचा आधार मिळत असल्यामुळे ते तरी अग्रद्वेष कसे म्हणावे ? यासाठी प्रिये ! याचा तू विचार वेला नसशील असे नाही, तर हे सर्व मला नीट समजावून साग ”

७. ईश्वर नाही काय ?

एवं सत्तर्कगिमाभ्या जगदेतत् सकर्तृकम् ॥

न कर्ता लौकिकेभ्यस्तु कर्तृभ्य स्याद्विलक्षणः ॥ ४१ ॥

हेमलेखेला तिच्या प्रियकराने याप्रमाणे विचारल्यावर, ती सर्व जगताचे स्वरूप बरोबर ओळखणारी ज्ञानी स्त्री त्याला म्हणाली —

“ प्रियकरा, सांगते ते आपण चित्त स्थिर करून व आदराने एकावे मन हे मर्कटाप्रमाणे सदा चंचल असत या मनामुळेच सर्वसाधारण लोक मोठ्या अनर्घात सापडले आहेत सर्व दुखाचे कारण हेच चंचल मन आहे, असे दिसून येते कारण सुपुप्तीमध्ये मन चलनहीन असता सुख प्राप्त होत असते, यासाठी मी आपणास सांगते हे आपण मन स्थिर करून श्रवण करावे ऐकताना अनास्था केली, तर ते ऐकून न ऐकल्यासारखेच होते चित्रात काढलेल्या वृक्षाप्रमाणेच तेही पल्लरहित होते निराधार तर्क वरण्याचा हानिकारक मार्ग सोडून सुविचाराचा आश्रय घेत्याने लावांना त्याचे चांगले फळ तत्काळ प्राप्त होते तेव्हा सयुक्तिक विचारपद्धतीचा आश्रय करून एकनिष्ठपणे साधन चालवावे अशा विचाराने प्राप्त होणारी श्रद्धाच पुरुषाला फळ मिळवून देते यासाठी स्वैर तर्क करणे सोडून प्रियकरा, आपण विचार करा सर्व जगाची प्रवृत्ति श्रद्धेमुळेच सफल होत आहे सुविचाराने योग्य काळ ओळखूनच शेतकरी जमीन नागरतो वितडवाद सोडून सरळ विचाराने आणि श्रद्धेनेच सोने, रत्ने, रत्ने, औषधे याची स्वरूप निश्चित होतात मारण, सरळ विचार व श्रद्धा याच्या यागाने स्वहिताचा निश्चय ठरवून साधनासाठी चांगला प्रयत्न करावा पूर्वी सांगितलेल्या शुभाप्रमाणे वेळ तर्कटी होऊन प्रयत्न करणे सोडून देऊ नये श्रद्धेने प्रयत्न करणारा कधीही वाया जात नाही जोरदार प्रयत्न केल्यावर फळ बसे प्राप्त होणार नाही ? पौरुषाच्या योगानेच शेतकऱ्यांना धान्य मिळून व्यापाऱ्यांना द्रव्य प्राप्त होत आणि राजांना राजवैभव लाभते सर्व

सुखाचा आधार अशी जी विद्या ती ब्राह्मणाच्या हाती गेते, शूद्रांना सेवा घडते, देवाना अमृत मिळते, तपस्व्यांना पुण्यलोक प्राप्त होतात अथवा आणखी कोणाला काही मिळते, हे सर्व पौरुष कर्मानुळेच होय. श्रद्धाशून्य व यथेच्छ तर्क करणाऱ्या पुरुषाला कधी व कोणते थोडेसे तरी फल प्राप्त झाले आहे, ते विचार करून सांगा पाहू ? त्या अर्था, एखादे वेळी फळ मिळाले नाही म्हणून ज्याची श्रद्धा उडून जाते, तो करटा पुरुष स्वतःचा शत्रूच समजला पाहिजे. यासाठी श्रद्धा आणि सामाजिक विचार यानी वृद्धिंगत होणारा पौरुष प्रयत्न स्वीकारून मोक्षाचे मुख्यतम साधन असेल त्याची पाठ धरावी. मोक्षाची साधनेही नाना प्रकारची आढळतात. तेव्हा त्यात जे आचरल्याने, केले ते सर्व सफल होईल, असले मुख्यतम साधन नेहमी साधावे. निष्काम भावनेने केलेले सर्व पदरात पडते. यासाठी प्रामाणिक विचार व अनुभव यायोगे साधन ठरवून ते दृढतेने सुरू करावे.

प्रियकरा ! चांगले मन देऊन एकावे ज्याच्या प्राप्तीपासून पुनः दुःख करण्याचा प्रसंगच येणार नाही, त्यालाच परम श्रेय म्हणावे आणि सूक्ष्म विचार केला तर या दृश्य जगात जिथे तिथे दुःखच चोहोकडे दिसून येते त्यामुळे जे दुःखमिथित आहे, ते परम श्रेय मध्येच नव्हे. सपत्नी, स्त्री, पुत्र, राज्य, सजिना, सैन्य, नावलीकिक, विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, पाणीदार डोळे, भव्य शरीर, किंवा अगाचा कोमलपणा, ही सर्व काळसर्पांच्या मुखात सापडली आहेत, क्षणिक आहेत. या सर्वांत दुःखाचा अनुर उत्पन्न करणारे सूक्ष्म बीज आहे. मग ती परम श्रेय कसे प्राप्त करून देतील ? परम कल्याणाचे मुख्य साधन ते निराळेच आहे. धनादिव विषय उपयुक्त आहेत, असे वाटणे हा शुद्ध भ्रम आहे. तो मोहामुळे होतो. सर्व जगाचा कर्ता जो परमेश्वर तो मोहविणारा आहे. त्यापासूनच सर्व मोहित झाले आहेत. एखादा मात्रिकही आपल्या थोड्याशा विद्येच्या बळावर लोकाना भ्रम उत्पन्न करतो. आता त्याची ती विद्या भर्मादित असल्यामुळे तो सर्वांना मोहित करित नाही, थोड्यांना करतो. परंतु या अल्पविद्य भाषाव्यापासूनही लोकाना मुटका करून घेता येत नाही, मग महामायावी अशा या महादेवापासून कोण सुटू शकेल ? या मात्रिकाच्या अल्पमायेला उल्लिखिल्यासाठी तशीच प्रतिविद्या जो संपादन करतो, तोच त्या मात्रिकाच्या गोंडबगाला-

पासून आपली सुटका करून घेऊन स्वस्थपणा अनुभवतो. परंतु ती विद्या सुद्धा त्या मात्रिकाची संगती केल्यावाचून—त्याची कृपा संपादिल्यावाचून जर कधीच प्राप्त होत नाही, तर या महाभायाची ईश्वराला प्रसन्न केल्यावाचून या जगद्वरूप महाभोहाचे उल्लघन कसे होईल? यासाठी सर्वभावेकरून आपण त्यालाच शरण जावे. जो त्याला चांगल्या रीतीने प्रसन्न करून घेईल त्याला त्याच्या कृपेने महाविद्या प्राप्त होईल व त्यायोगे तो या महाभायेच्या मोहातून पार पडेल. या परम कल्याणाच्या प्राप्तीसाठी दुसरेही कित्येक मार्ग सांगितलेले आहेत खरे, परंतु परमेश्वराच्या कृपेवाचून ते सर्व व्यर्थ आहेत. यासाठी हे सर्व विश्व चालविणाऱ्या त्या परमेश्वराची पहिल्याने आराधना करावी, म्हणजे तो या मोहाच्या निरासासाठी योग्य ती सर्व साधने प्राप्त करून देईल.

आता प्रियकरा ! 'तो आहेच कशावरून !' असा आपण सशय घ्याल. तर पाहा की, हे जगद्वरूप वार्यं प्रत्यक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे पृथ्वी, आप इ० भूताची उत्पत्ति होत असता कोणास प्रत्यक्ष दिसत नाही हे खरे, परंतु ते सर्व सावयव पदार्थ आहेत त्यामुळे ते कोणाचे तरी कार्यच असले पाहिजे. अशा प्रकारे समुचित अनुमानावरून आणि पुष्कळ शास्त्रांनी या गोष्टीला बळकटी दिली आहे त्यावरून, या जगाला कोणी एक कर्ता आहे, आणि तो सर्वसाधारण कामंकर्याहून अगदी वेगळ्या प्रकारचा आहे, असे निश्चयाने ठरते. जरी कोणत्या एका शास्त्राने 'हे जग कोणा कर्त्यावाचून, आपोआपच झाले आहे,' असे म्हटले आहे, तरी विचाराने समुचित ठरलेल्या दुसऱ्या अनेक शास्त्रांनी ते म्हणणे चांगले ग्राहून काढले आहे. वेगळ प्रत्यक्ष प्रमाणात्ताच विचार करून, 'आत्माच नाही' म्हणून सिद्ध करणे हाच ज्या शास्त्राचा परमपुरुषार्थ, ते शास्त्र खरोखर शास्त्र नसून शास्त्राचा वेगळ आभास होय; पोरानी त्याकडे लक्ष देणेच योग्य नाही. वेगळ नसून तरी भरलेले ते शास्त्र त्याज्यच होय. दुसरेही कोणी म्हणतात की, हे सनातन जगत् कोणी उत्पन्न केलेच असते तरी ते ज्ञानपूर्वक केले नाही, ते निगमनिष्पन्ने अर्थात् जड साक्षात्प्राप्त बनले आहे पण हेही म्हणणे अगमप्रमाणाने आहे. त्रिधा ही बुद्धीपूर्वक होत असते. त्यावाचून ती होताना कोडेच आढळत नाही. तिसऱ्या पुष्कळ

शास्त्रावरून पाहताहा याचा कर्ता बुद्धियुक्त अमला पाहिजे असेच ठरते तसेच कोणतेही कार्य आधी विचारात आले व मग हुनीत उतरले, असेच सर्वत्र आढळून येते. साराश, याप्रमाणे सयुक्तित्व तर्क व शास्त्र यांच्या योगाने या जगाला कर्ता कोणी आहेच असे ठरते तो कर्ता व्यवहारातील कर्त्याहून काही निराळा असला पाहिजे का की, त्याचे कार्यच जर आकलन होत नाही, तर तोही अचित्त अशा अनंत शक्तीचा असला पाहिजे कार्यालाच जर काही मर्यादितपणा आढळत नाही, तर त्या कत्वचि सामर्थ्यही मर्यादवाहेर असले पाहिजे अर्थात् तो आपणास शरण आलेल्याचा उद्धार करण्यास अगदी पूर्ण समय असल्याच पाहिजे म्हणून राजपुत्र ! त्यालाच सर्वभावाने निरंतर शरण जावे तुम्हाला विश्वास येण्यासाठी एक दृष्टांत सांगते पाहा की, ज्याचे ऐश्वर्य अल्पमर्यादित आहे त्यालाही जर खऱ्या प्रेमभावाने प्रसन्न करून घेतले, तर तोही आपल्या आधिताच्या हिताच्या इच्छेने अगत्याने शटतो व त्याचे मनोरथ पुरविता, तर सर्व प्रैलीक्याचा अधिपती भक्तजनवत्सल भगवान ज्याने खरोखरच प्रसन्न करून घेतला, त्याला त्याचे इच्छित तो कमा देणार नाही ? लौकिकातील ऐश्वर्यवान पुरुष हे अनियमित, अगत्यशून्य, निष्ठुर व कृतघ्नही असतात परंतु परमेश्वर दयेचा रागर आहे, कैलेळे जागणारा आहे व निश्चितपणे फळ देणारा आहे असे नसते तर या जगात तो सर्वांना वय कमा झाला असता ? बघवा ही जगद्याचा तरी व्यवस्थितपणे कशी चालू शकली असती ? अहो ! राजा अव्यवस्थित अमला तर त्याचे सर्व राज्य लयास जाते, हे जर स्पष्ट दिसून येते, तर हा दयासिद्ध भगवान् सुव्यवस्थितच असला पाहिजे असे नाही काय ? यासाठी राजकुमार, बिलब व लाविता सर्वभावाने अगदी तत्पर होऊन त्यालाच शरण जा तीच तुम्हाला तुमच्या परमकल्याणस्थानास नेऊन पोचवील

राजन् ! या परमात्म्याच्या उपासनेचे पुष्कळ प्रकार आहेत सकट आत्म्यामुळे किंवा काही लाभ व्हावा म्हणून उपासना चाललेल्या पुष्कळ आढळतात परंतु निष्काम उपासना मात्र क्वचितच आढळते परंतु निष्काम उपासना तीच खरी उपासना सकट प्राप्त झाले म्हणून परमेश्वराची उपासना आरंभिली असता परमेश्वर कदाचित् दयाळू हाऊन त्याला

सकटातून सोडवील, अथवा कदाचित् उपासना अपुरी म्हणून उपेक्षाही करील, हे तर सर्वांनी पाहिलेच आहे याचप्रमाणे, बाही लाम व्हावा म्हणून ईश्वरोपासना चालविणारानाही मिळणारे फळ अनियमित व स्वल्पच मिळते परंतु निष्काम उपासनेचा परिणाम असा होतो की, उपासकाचा शुद्धभाव काही काळाने ओळखल्यानंतर लोकातील प्रभुसुद्धा ते अव्यवस्थित असले तरी आपल्या सेवकाच्या अगदी आधीन होतात येथे त्यांना त्याचा शुद्धभाव ओळखण्यास फार काळ तरी लागतो, पण सर्वेश्वर भगवान सर्वांच्या हृदयाचाच स्वागो असल्यामुळे सर्वेच गोष्टी तत्काळ जाणतो, व तत्काळ फले देतो व्यसनातंला विचा लाभेचूला दोघानाही त्याचे इच्छित त्यास प्राप्त करून देण्यासाठी परमेश्वर आपल्या नियतीच्या साहाय्याने त्याच्या पूर्वं कर्मास अनुसरून फळ देत असतो, पण निष्काम उपासक आपल्या अगदी एकनिष्ठेने व सर्वभावेकरून शरण असलेला पाहून परमेश्वर त्याच्या योगक्षमाचा भार* आपणावर घेतो व उपासकाच्या पूर्वं कर्माची अपेक्षा न धरिता व नियतीचीही पूर्वा न धरता त्याला मोक्षाचे साधन सिद्ध करून देऊन लागलीच फळास आणतो, आणि हेच त्याचे महेश्वरत्व व हेच त्याचे महत्त्वातम्य ! पूर्वं कर्म काय किंवा नियति काय, ईश्वराला विमूष असणाऱ्यावर चालणार ईश्वराच्या निष्काम व एकनिष्ठ भक्तावर त्याचा असल होत नाही परमेश्वर आपल्या भक्ताचे पूर्वकर्म व नियति याचे उल्लंघन करतो, ही गोष्ट ईश्वरभक्त माकड्याच्या आख्यानात सर्वांना समजलीच आहे प्राणनाथ ! याची उपपत्ति हवी तर सांगते ऐका वस्तुतः जरी प्रारब्ध किंवा नियति ही अनुल्लंघनीय आहे, तरी प्रारब्धाची ही अमेदता प्रयत्न न करणाऱ्यात आहे म्हणूनच प्रयत्नाने प्राणायामाचा

* येथे 'योगक्षमाचा भार' म्हणजे 'भक्ताच्या निर्वाहाची सोय करणे' असाच अर्थ बहुतेक लोक धरून चालतात परंतु परमेश्वर अशी भक्ताच्या देहसरसणाची वाळजी वाहतो, असे सर्व भगवद्भवताच्या उदाहरणावरून निश्चयात्मक म्हणता येत नाही यामुळे 'योगक्षमाचा भार' म्हणजे उपासकाची त्याच्या उपासनामार्गात 'स्थिति आणि प्रगति' असाच अर्थ घेतला पाहिजे

अभ्यास चालविणाऱ्या योग्यांना त्याचे प्रारब्ध दुखाचा स्पर्श करविण्याला समर्थ असत नाही जे प्रयत्नात पारखे असतात ते प्रारब्धरूप भुजगाच्या तोंडात सापडतात हा सुद्धा नियतीचाच सक्ती आहे, व अनुभूतही असाच आहे. नियति ही ईश्वराची शक्ति आहे केवळ सकल्प हेच तिचे स्वरूप होय आणि परमेश्वर हा सत्यसकल्प असल्यामुळेच ही नियति जीवना अनुसंधनीय झाली आहे असो ही अकुठिल अमताही ईश्वरभक्तांच्या ठिकाणी कुठिल होते तेव्हा प्रियकरा ! कृतकर्तव्या भरीत न पडता आपण त्या महेश्वराला शरण जा निष्काम भावनेच्या योगाने तो आपणांना आपल्या कल्याणस्थानी पोचवील सुखाच्या शिखरावर जाण्याची हीच पहिली पायरी आहे ! हे सोडून दुसऱ्या मार्गात जाऊन एवढे सुद्धा फळ मिळव्याचा समभव नाही "

दत्तात्रेय म्हणतात, " परशुरामा ! याप्रमाणे प्रियेचे भाषण ऐकून हेमचूड अतिशय आनंदित झाला नंतर पुन म्हणाला, ' प्रिये ! आता मी ज्याला शरण जावे त्या परमेश्वराचे स्वरूप काय, ते मला साग या सर्वांचा कर्ता अत्यंत स्वतंत्र आणि ज्याच्या बळावर हे सर्व जग चालते त्याचे नाव काय ? त्याला कोणी विष्णू म्हणतात, कोणी शिव म्हणतात, कोणी गणपति म्हणतात तसेच कोणी सूर्य, कोणी नृसिंह, कोणी ब्रह्म, सुगत, अर्हत्, तर कोणी वामुदेव, कोणी प्राण, कोणी चंद्र, कोणी अग्नि, आणि कोणी तर बर्म, प्रधान, अणु इत्यादि पुण्यद्रव नाव देतात याप्रमाणे जगाच्या कारणास विरनिराळ्या मतानी विविधता आलेली आहे, तेव्हा या मर्वांतून ईश्वर-भावना कोणाच्या ठिकाणी करावी ते माग तुला माहीत नाही असे तर वाहीच नाही, हे घास कारण तो भगवान् व्याघ्रपाद मुनि प्रत्यक्ष प्रह्लादनी होता, म्हणूनच तू रूची असूनही तुझ्या भर्मी एवढे ज्ञान चमकत आहे आणि प्रिये ! तुझे भाषणही मला पार गोंड लागत असून, माफी धडाही तुजवर बसली आहे जिवाय तुझे मजवर प्रेमही आहे तेव्हा न सर्व मला तू रामजावून दे "

राजपुत्राने असे विचारल्यावर हेमचूडलाही आनंद झाला नंतर तो म्हणाली— " प्राणनाथ ! ईश्वरस्वरूपाचा निर्णय मी आपणांस स्पष्ट सांगते, तेव्हा हे सर्व जगदादर उत्पन्न करणारा व पुन लीन वरणारा तो ईश्वर,

तोच विष्णु, तोच शंकर, तोच ब्रह्मदेव, तोच सूर्य व तोच चंद्र होय सर्व लोक अशा अनेक प्रकारानी त्याचेच निरूपण करतात पण वस्तुतः तो शिवही नव्हे, विष्णुही नव्हे, ब्रह्मदेवही नव्हे, किंवा दुसराही कोणी नव्हे हाच विषय आपणाला फोडून सांगते, चित्त अगदी एकाग्र करून एका जे शैव आहेत ते पंचमुखी व त्रिनेत्र अशा शंकराला कर्ता समजतात याप्रमाणे नाना मतवादी आपापल्या भावनेप्रमाणे बोलतात परंतु हे भेद सोडून सामान्य अनुमानाने पाहता तो कर्ता घटादिकाच्या कर्त्याप्रमाणे चेतन व देहधारी असला पाहिजे, असे प्रथम अनुमित करण्यास अडचण नाही व्यवहारातसुद्धा एखाद्या वस्तूचा कर्ता चेतन व शरीरी असतो असे आढळते अशरीर व अचेतन कर्ता बोळेंच आढळत नाही आता या दोहोंमध्ये कर्तृत्व हे मुख्यतः चेतनाला सभवते कारण, स्वप्नामध्ये जीव हा आपले स्थूल शरीर टाकून चैतन्ययुक्त देहाने आपल्याला हवे तसे सर्व पदार्थ उत्पन्न करितो, हा सर्वांचाच अनुभव आहे त्यावरून पाहता कार्य करणाऱ्या चिदात्म्याचे शरीर हे एक साधन आहे, असे म्हणावे लागते आता जीवनात अशा साधनाची अपेक्षा असणार, कारण त्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित असते परंतु जगत्कर्ता परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र अमर्यादमुळे कोणत्याच साधनाची अपेक्षा न धरिता संपूर्ण जगत् उत्पन्न करतो, हे अगदी सयुक्तिक आहे तेव्हा त्याला शरीर नाही हे मुख्यतः ठरते कारण, असे नसेल तर लौकिक कर्त्याप्रमाणे त्यालाही सामग्रीची जरूरी लागू लागेल आणि मग देश, काल इत्यादि सामग्री घेऊन त्यायोगाने जगद्रचना करणारा तो परमेश्वर एक साधारण जीवच होऊन त्याच्या पूर्णेश्वर्याचा विघात होईल ! कारण जगदुत्पत्तीच्या पूर्वी त्याला काही साधने जर हवी अगतील तर त्याचा तो कर्ता नव्हे असे होत असल्यामुळे, त्याचे सर्व कर्तृत्वही नाश पावेल, हे उघड आहे तेव्हा परमेश्वर स्थूल देहादीची अपेक्षा न धरता जगत् उत्पन्न करतो, त्याला स्थूल शरीर वस्तुतः नाही, असे सिद्ध झाले आता प्रियकरा ! या परमेश्वराच्या देहगून्य सूक्ष्मस्वरूपाच्या ठिकाणी स्थूल बुद्धीच्या लोकांची मति चालत नाही त्यामुळे ते भक्ति धरताना त्या परमेश्वराचे स्वबुद्ध्यानुसार निरनिराळ्या प्रकारे ध्यान करतात त्यामुळे हा भक्तचित्तामणो भक्तांमाठी तशी तशी अनेक रूप स्वतः धारण करतो सारांश, परमात्मा

हा शुद्ध चेतन असून, परम चैतन्य हाच त्याचा देह आहे, हीच त्याची महात्मता आहे हीच महास्वामिनी परमेश्वरी देवी त्रिपुरा आहे तिच्याच ठिकाणी वस्तुतः एकरूप असणारे हे जगत् मानारूप भामते हे सर्व चराचर जगत् आरणात भासणाऱ्या नगराप्रमाणे असल्यामुळे शुद्ध चिद्रूपच आहे अर्थात् उत्तम व अधम ही भावनाच व्यर्थ आहे माशिवाय परमेश्वराचे दुसरे जे देहधारी स्फूर्तरूप मानतात, त्याला काही प्राधान्य नाही असे असल्यामुळे जहाभ्याने देहरहित पररूपाचीच उपासना करावी हे सामर्थ्याच नसेल, तर मात्र आपल्या बुद्धीला कचेन् असे साक्षात्कार रूप घ्यावे नंतर त्याची निष्काम उपासना चालवावी म्हणजे अतिशय थोड प्रकारचे परम कल्याण त्यास प्राप्त होते 'राजपुत्र' उपासनेवाचून दुसऱ्या मार्गात कोट्यवधी जन्म घालवूनही नाही साध्य होणार नाही

८. कोड्याचा उलगडा

परा चित्तमे जननी सखी बुद्धिमंता मम ॥

अविद्या त्वसती प्रोक्ता यया बुद्धिः सुसंगता ॥ २६ ॥

“याप्रमाणे आपल्या प्रियेचे भाषण ऐकून हेमचूडाला परमेश्वराच्या स्वरूपाचा निर्णय पूर्णपणे समजून आला. हेमलेखेच्या वाक्यांवरून तुयं चैतन्य-स्वरूपावद्दल त्याच्या मनाला विश्वास उत्पन्न झाला. महेश्वरी त्रिपुरा देवी हे त्याचेच सगुण रूप आहे हेही त्याने ओळखले व तीच सर्वांत श्रेष्ठ आहे असे ध्यानात येताच तो त्या महेश्वरीच्या भावनेने भरून गेला. पुढे त्याने अत्यंत एकनिष्ठेने व दृढनिश्चयाने तिची उपासना चालविली. याप्रमाणे उपासनेचा अभ्यास तीव्रपणे चालू असता काही महिने लोटले. तेव्हा परमेश्वरी त्रिपुरा त्याच्या हृदयात प्रसन्न झाली व त्यायोगे त्याचे चित्त विषयावरून अगदी उठून जाऊन विचारात निमग्न होऊन गेले. परमेश्वराच्या कृपेचाचून अशी दुर्लभ स्थिति मिळत नसते. कारण चित्त विचारात लागून जाणे हेच मोक्षाचे मुख्य कारण आहे. परशुरामा ! जोपर्यंत चित्त विचार-तत्पर होत नाही, तोवर अन्य शकडो उपाय योजून परम कल्याणाची प्राप्ति होणे नाही असो. तर, याप्रमाणे त्याचे चित्त विचारात गडून गेले असता एके दिवशी एकांतात त्याची व त्याच्या प्रियेची भेट झाली. आपल्या मदिराकडे आपला प्रिय पति येत आहे असे दुरून पाहताच हेमलेखा उठली व तिने त्याला घेऊन येऊन चागल्या आसनावर बसविले. नंतर योग्य उपचारानी त्याचा चागला सत्कार करून अमृताच्या झऱ्यामारखे मधुर व तात्विक भाषण करण्यास तिने आरंभ केला

ती म्हणाली, “जिवाच्या जिवलग ! पुष्कळ दिवसांनी आपण भेटलात; आपली शरीरप्रवृत्ति चागली आहे ना ? किंवा नाही ? मला साया. कारण इतक्या अवघीत आपण माझी आठवणही कशी केली नाही ? मला न भेटता व मजशी न बोलता एक तासभरही आपला वेळ कधी जात नसे; आणि आज

हे कसे झाले ? मला वाटते, आपण माझी अनुमति न घेता स्वप्नातसुद्धा एकादी गोष्ट वेळी नसेल, मग जागृतीत कोठून होणार ? असे असता हा काय प्रकार झाला तो समजत नाही ! एकच रात्र मजवाचून युगाएवढी वाटायची, तर आपण एवढ्या रात्री एकाकी कशा बरे घालविल्या ?”

असे बोलून तिने त्याला मिठी मारली; आणि ती क्षणभर अगदी चित्र होऊन गेली. पण या वेळी हेमचूडाला प्रियेच्या आत्मिगनाने थोडामामुद्धा विकार उत्पन्न झाला नाही तो उलट तिच्या म्हणाला,

“ प्रिये, मला असा तू मोह धाळू नकोम मी तुला आता पूर्णपणे थोडखली आहे तुला खेद करण्याचे काहीच कारण नाही, तू ब्रह्मज्ञानी अपत्ति गोठी धर्यंशालिनी आहेस, तुला असला मोह कसा स्पर्श करील ? मध्या मी तुला काही विचारावयाला आली आहे ते वाय ते तुला मागती ऐव पूर्वी जो तू आपली कथा सांगितलीस, तिची नीट फोड करून मला माग तू जी आई सांगितलीस, ती कोण ? सखी कोणती ? तिचा पति तो कोण ? तसेच तिचे मुलगे वगैरे कोण ? मला हे नीट समजावून माग ते मला चांगलेसे समजते नाही व ते तू खोटे सांगितले असेही आता वाटत नाही तर तू तो परोपार अन्वोक्तीने बोध केला आहेस तेव्हा त्याचा खुलासा नीट करून दे म्हणजे ते स्पष्ट माझ्या ध्यानात येईल माझे तुजवर अतिशय प्रेम जडते आहे, माझ्या अंतःकरणातील एवढा सशय प्रिये, तू दूर कर ”

असे हेमलेखेला विचारताच हेमलेखेचे नेत्र थ मुळ अगदी गुप्तसन्न झाले तिच्या मनात थाले की, हा आपला पति परमेश्वराच्या रूपाने विपयापासून पूर्ण विमुक्त झाला आहे याचे चित्त शुद्ध झाले आहे माहेश्वरी चिच्छक्तीने याला आपलासा केला आहे. सारास, याचे पूर्वपुण्य फलाने आले असल्यामुळे प्रबोधाची वेळ प्राप्त झाली आहे तेव्हा आपण याला बोध करावा, असा विचार करून ती म्हणाली — “ प्राणनाथ ! परमेश्वररूपाने आज आपणाला महाभाग्य प्राप्त झाले आहे ! तरथी असे विषय-वीराम्य बीणालाच झालेले आढळत नाही परमेश्वरी प्रगाढ झाल्याचे भोगवैराग्य हेच प्रथम रक्षण समजावे आणि मनाची विचार-उन्मुक्तता हे दुसरे लक्षण होय असो तर आता आपणाला मी माझी हकीगत स्पष्ट करून सांगते परा चिति ही

माझी आई, आणि माझी सखी म्हणजे बुद्धि ही बुद्धि जिच्या गंगीला
 पावली ती अगती अविद्या अविद्येचे चमत्कारिक सामर्थ्य तर जगात स्पष्टप
 दिगून येते रज्जूच्या ठिकाणी सर्पाचा आभाग दाखवून तोच मोठी प्रीति
 रक्षण करिते तिचा मुलगा म्हणजे महामातृ हाचा मुलगा ते मन त्याची
 स्त्री बल्यता त्याला जे पाच मुल्ये झाले, ती पंच ज्ञानेन्द्रिये त्याची म्याने
 म्हणजे शरीरातील त्यांचे गोंडाने विषयांच्या सेवनेने मनाचे संस्कार
 बाबत अगतात हीच मुल्येची बापाय दिव्येची बुद्धि स्वप्न पाहणे हाच त्या
 मनाने चोमून घेतलेला भोग बल्येची अस्वप्न घाटात बहीण आगा ही हाय
 तिचे दोघे मुल्ये म्हणून सांगितले, ते काम आणि बोध माझे माव म्हणजे
 शरीर मंत्रबळता जा महामन म्हणून म्हटला ता स्वस्वरूपाचे चारवार
 होणारे स्फुरण मनात प्रिय मित प्रचार म्हणून म्हटला तो प्राण अरप्य
 म्हणून म्हटले ता नरक माझा बुद्धीची समागम म्हणजे चित्स्वरूपात बुद्धीचा
 प्रवेश विद्या समाधि म्हणायलात आणि प्रियारा । माझ्या माताच्या
 स्थानाची प्राप्ति म्हणजे माझ ही माझी एकीगत मी सांगितली प्रियकरा ।
 याप्रमाणे सर्व विचार नीट समजावून घेऊन आपण परम पर प्राण वरून
 प्या म्हणजे झाले ”

९. पाहिजे ते मिळाले

इत्युक्तः प्रियया हेमचूड आलक्ष्य तं पदम्
चिरं विश्रान्तिमालभ्य बहिर्विस्मरणं ययौ ॥१००॥

याप्रमाणे हेमलेशने मागितलेले ऐकूत हेमचूड अतिशय विस्मित झाला आनंदाने त्याची बाणो अगदी मद्गदित झाली. नंतर थोड्या वेळाने तो म्हणाला—“ प्रिये ! तुझी धन्य आहे, तू अतिशय निपुण आहेस ! तू सर्व आत्मस्थिति गोष्टीच्या रूपाने रचून मागितलीस, तेव्हा तुझ्या या ज्ञानाची थोरवी मी किती वर्णन करू ? अशा तऱ्हेची ही तुझी कथा मला प्रथम गुळीच वळली नाही परंतु तुझ्या मागण्यामुळे आता तीच अगदी स्पष्ट समजली मला तिचे स्मरण होत आहे—अनुभव येतो आहे. अहाहा ! हा लोकव्यवहार किती अद्भुत आहे ! अगो पण प्रिये ! ती परा चिंति कोण ? ती आपली माता कशी ? तिच्यापासून आपला जन्म कसा झाला ? आम्ही आहोत कोण ? व आमचे स्वरूप तरी काय, हे मला साव बरे ! ”

“ परशुरामा, असे विचारल्यावर हेमलेशा पतीला म्हणाली, “ प्राणनाथ ! हा विषय फार गूढ आहे. मी समजावून सांगते, मात्र आपण फार जपून श्रवण करावे. प्रथम आपली बुद्धि अतिशय शुद्ध करा व तिच्या योगाने आपण आपल्या आत्म्याच्या स्वरूपाचा नीट विचार करा नाथ ! हे आत्मतत्त्व दिग्भ्याजोगे नाही कित्या मागण्याजोगेही नाही, तेव्हा मी ते कसे निरूपण करावे ? अशा त्या आत्मस्वरूपाचे आपणाम ज्ञान होईल तर आपण आपल्या मातेला ओळखाल व पण प्रियकरा ! या स्वरूपाच्या ठिकाणी कोणाचा उपदेशच घालत नाही. घासाठी कोणा उपदेशाची अपेक्षा न करता शुद्ध बुद्धीच्या आश्रयाने स्वतःच आपण आपल्या स्व-स्वरूपाचा शोध करा देवादिवापामून अगदी क्षुद्र अंतुपर्वत प्रत्येकाला ते आत्मत्वाने भासत आहे, परंतु आकाराने मात्र दुश्य होत नाही. कोणतेही प्रमाण त्याला दाखविता येत नाही, तरी ते सर्वांना, सर्वे वाळी व सर्वे ठिकाणी अनुभवास मात्र येत आहे त्याचे निरूपण

अशात तरी कोण, मगा, वेव्हा व फोटे वरु मनेल? नाथ! ममजा, आताच कोणी म्हटले की, माझा डोळा मला दाखव, तर येथे डोळा दाखवण्याचे कामी जसा कोणा मुश्या उपयोग नाही, वारण मोठा मुशल उपदेशच असला तरी तो डोळा कसा दाखविणार? — तेव्हा उपदेशवाचा उपयोग फक्त उपाय-मार्ग-दाखविण्यापुरताच आहे यासाठी मी आपणारण आत्मतत्त्व ओळखण्याचा फक्त मार्ग दाखवते. आपण मन एवाप्त करून एका म्हणजे ज्ञाने तो मार्ग अगा की, आपणाला जे जे काही माझे म्हणून अनुभवाम येत आहे, त्याहून वेगळे-अर्थात् ज्याला 'मार्ग' असे म्हणता येणार नाही ते-ने तुमचे स्वरूप होय एवातात जाऊन नीट विचार करा ज्याला ज्याला म्हणून 'माझे' असे म्हणता येईल त्या सर्वांचा त्याग करून त्याहून भिन्न असलेल्या स्वस्वरूपाचा चांगले शोधून पाहा उदाहरणार्थ, आपणाला मी भासते, ती 'माझी ही प्रिया' अशी भासते ना? अर्थात् माझ्या टिनाणी आत्मता सभवत नाही मवघवशान् मी आपणाला आत्मीय आहे, पण मी काही आपली स्वरूपभूत हात नाही याप्रमाणे सर्व 'मम' भाव दूर करून शेवटी ज्याचा त्याग करता येत नाही अशा स्वस्वरूपाचा शोध घ्या व परम कल्याणाला पोचा "

प्रियेने इतके सांगितल्यावर राजपुत्र हेमचूड तत्काळ उठला आणि दबडे तिवडे काही न करता चटकन घोड्यावर स्वार होऊन नगराच्या बाहेर आला आणि आपल्या रम्य उद्यानात गिरून त्याच्या अन्त प्रदेशी असलेल्या स्फटिकाच्या मदिराच्या उच गच्चीवर चढून गेला सेवकजनाना खाली राहू देऊन त्याने द्वारपाळाना मक्त ताकीद देऊन टेंपली की, 'मी एवातात विचार करीत वसत आहे येथे कोणी प्रवेश करता कामा नये महाराज असांत, प्रधानमंडळी असोत निचा आणखी कोणी असो, माझ्या परवानगी-वाचून कोणालाही येथे येऊ देऊ नका' असे सांगून तो त्या मदिराच्या अगदी नवव्या मजत्यावर गेला तेथून धिडकवावाटे बाहेर पाहिले तर सर्व दूरदूरची ठिकाणे दृष्टीस पडत इतके ते स्थान उच होते तेथे एकात साधून मऊ वस्त्राचे आसन घालून त्याने आपले वित्त अत्यंत शात केले, व ती विचार करू लामला

तो म्हणाला खरीवर हे सर्व लोक कसे बरे इतके मूळ ज्ञाने आहेत? यात एकजणसुद्धा आपण कोण हे लेशमात्र जाणत नाही! आणि प्रत्येकजण

आपणाकारिता म्हणून तर नाना प्रकारचे उद्योग करीत आहे ! कोणी शास्त्राचा पाठ बरोत आहेत, कोणी वेद-वेदांगे धोकीत आहेत, कोणी द्रव्यतपादन करीत आहेत, तर कोणी राज्ये चालवीत आहेत दुसरे कोणी आपल्या शत्रूबरोबर युद्ध करीत आहेत आणि कित्येक विपयभोग भोगण्यामध्ये तर अगदी गद्दून गेले आहेत हे सारे प्रकार आपणासाठी म्हणून चालू आहेत, परंतु ते आपण कोण आणि कसे आहोत, हे कोणीच ओळखीत नाहीत ! काय प्रमिष्टपणा ! असो मीही आजपर्यंत स्वतः कोण हे न जाणता कित्येक गोष्टी केव्हा पण ते सर्व स्वप्नाप्रमाणे निष्फळ झाले तर आता मी स्वरूपाचाच विचार करतो तेव्हा आता हे राज्यमंदिर, हे धान्यादिक किंवा हे सारे राज्य, खजिन्यातील संपत्ति, सुंदर स्त्रिया, हत्ती, पाडे इत्यादी यासून कोणीमुद्दा माझे स्वरूप नव्हे हे अगदी उघड आहे कारण दाना 'मी' असे म्हणताच येत नाही त सर्व 'माझे' ठरत आहेत त्या अर्थी मी म्हणजे खरोखर हा देहच असलो पाहिजे क्षत्रियाच्या पोटी जन्मलेला, गौरवर्णाचा हा देह म्हणजेच मी, यात नाही शका नाही पण अरे, मजप्रमाणच हे लोकही आपापल्या देहालाच मी समजतात ! याप्रमाणे क्षत्रित होऊन ती राजकुमार देहामवपी आणखी विचार करू लागला शेवटी त्यान देहाला मा म्हणण्याच पडन करण्यालाच सुरुवात केली

ता म्हणाला, "अहो ! हा देह तर 'माझा' झुटला जातो ! मग तो माझे स्वरूप कसा हाणार ? रक्तमासाच्या या गाळपामध्ये प्रत्येक क्षणी पालट होत आहे यामुळे कालगतीने यातील एकूणएव कण नष्ट होऊन पुन दुसरे कण त्यात साहून राहतात याप्रमाणे बालपणीच सव परमाणु तरंगणणापर्यंत लयास गेलं, व असेच सारखे चालू आहे, परंतु मी तर बालपणीही आहे व आजही आहे तेव्हा परमाणूचा रागि जो देह ता मी कसा होईन ? तसेच मी स्वप्नादि अवस्थामध्ये असता व हा देह काळ पापणाप्रमाणे बोडे तरी पडून राहतो अर्थात स्वप्न पाहणाऱ्या मी या देहातून भिन्न आहे, हे उघड होते तसेच 'देहच मी म्हणावे तर झालत तो मी अपरणावर पडलेला असतोच मग मला जपळनास कोणी आहे अथवा नाही हे का कळत नाही ? त्या अर्थी हे जाणणारा मी कोडे अन्यत्र अवता, अस म्हणावे लागते अथवा मी अगता हेच बशाकून ? छे मी अन्ना

हेच खरे, कारण मी असतो म्हणावे तर 'शोष झाली' हा अनुभव मला कसा यावा ? आणि तसा अनुभव येतो हे उघड आहे मला जाणता येते हेही निर्विवाद आहे कारण मी जर काहीच न जाणणारा, अर्थात् जड असेन, तर मग स्वस्वरूपाचा विचार तरी कोण आणि कसा करणार ? अर्थात् देहच मी हा विचार चुकीचा दिसतो मी देह नव्हे, दुसराच कोणी आहे मग या शरीराच्या आत असणारा व त्याला चालविणारा प्राणवायु तो मी असेन काय ? हो ! पण छे ! तोही काही जाणण्यास समर्थ नाही कारण, क्षोभत तो बाह्य असूनही आसपास काय चालले आहे, याचे ज्ञान होत नाही तर मन म्हणजे मी असेन व दाचित् पण मन म्हणजे तरी काय आहे ? अनेक वृत्ति मिळून मन होते मग त्यातील कोणती वृत्ति म्हणजे मी ? शरीरातील असे परमाणु, तशाच मनाच्या वृत्ति, जातात व येतात त्यात कायमचे कोण आहे ? तर मग मी म्हणजे कोण समजावा ? हाच प्रकार बुद्धीचा निश्चय हे तिचे स्वरूप, परंतु निश्चय हाही एक जातो, दुसरा येतो आणि मी तर सदैव आहेच मी कधी नाही असे तर कधीच होत नाही मग हा नेहमी असणारा आणि जाणणारा मी आहे तरी कोण ? आणि कसा आहे ? शिवाय प्रियेच्या म्हणण्याप्रमाणे प्राण, मन, बुद्धि यांना 'मी' हा शब्द न लागता 'माझे' शब्द लागतो तेव्हा देहापासून बुद्धीपर्यंत सर्वांही मी कोणी वेगळा आहे हे निःसंशय ठरते आणि मी म्हणजे सर्वदा जाणीव-रूपाने आहे, यात काही शंका नाही ! असा सर्वदा अनुभववास येणारा मी कोणत्या साधनाने अनुभवास येतो ते काही मला नीट समजत नाही पण हे मला वा वर कळू नये ? अगामध्ये घटादिक वस्तु अनुभवास येतात त्या नेत्रेंद्रियामुळे येतात, त्याचाचून येत नाहीत प्राण हा स्पर्शेंद्रियाने कळतो मन आहे ही गोष्ट त्याला होणाऱ्या ज्ञानामुळे कळते त्याच कारणाने बुद्धिही ओळखता येते पण मी स्वतः कशामुळे अनुभवास येतो ते कळत नाही आता मला वाटत की, या इतक्यांच्या ज्ञानामुळे मज आत्म्याचे भाग होत नसावे मग असे असेल तर,—हो ! मी आता या नाना पदार्थांचा सकल्पच सोडून देतो म्हणजे मला माझ्या स्वरूपाचा स्पष्ट अनुभव येईल असा सभय आहे."

याप्रमाणे निश्चय करून त्याने मनाने सर्वे सकल्यांचा त्याग केला त्या वेळी एवापतेत गाढ अन्धकार त्याच्या अनुभवात आला तेव्हा हेच आपले

स्वरूप अस वाटून त्याला अतिशय आनंद झाला मग पुन एकदा स्वप्नाचा अनुभव घेण्याचे त्याचे मनात आले तेव्हा हठयागाने त्याने आपले सचळ मन निरुद्ध केले त्याबरोबर एक दिव्य आणि अद्भुत तेज त्याच्या अनुभवास आले ते दणभर पाहून तो जागृत झाला व हा काय प्रकार आहे म्हणून विस्मित होऊन असा विचार करू लागला की, अहो ! स्वस्वरूपच असे अनेक प्रकारे कसे भासते ! आपण पुन पाहू या एवढा असे म्हणून त्याने मन पुन निरुद्ध केले तो ते पुष्कळ वेळ निद्रेतच लीन होऊन गेले आणि तेवढ्यात त्याने एक विचित्र देखाव्याचे स्वप्न पाहिले थोड्या वेळात सावध झाल्यावर या सर्व प्रकारामुळे त्याच्या मोठीच चिंता उत्पन्न झाली ती म्हणू लागला की, " निद्रेने ज्ञाप्त होऊन मी ही स्वप्ने बसली पाहिली ! तो अध वार व ते तेज पाहिले तेही स्वप्नच होय ! व स्वप्न म्हणजे मनाचाच विलास ! तेव्हा हा प्रकार कसा टाळावा ? त्यानंतर पुन एकदा निद्रा हरून पाहाय असा दृढनिश्चय करून त्यान चित्त पुन एवाग्र केले तेव्हा ते किंचित् स्थिर झाले, त्या वेळी त्याला आनंदाच्या समुद्रात बुडून गेल्यासारखा अनुभव आला ! पुन चित्ताच्या नाळवणीमुळे सगळे तो सावध झाला मग मनाशी विचार करू लागला की, " ह काय मला स्वप्न पडले ? की काही चित्तभ्रम झाला ? किंवा हा सर्व प्रकार घराच आहे ? मला माठा बसल्यावर वाटते ! मी कोणत्याच विषयाना अनुभव तर घेतला नाही, मग मला सुख कस वाटले ? अहा ! या गुण्याच्या लेशाचीही तर दुःखाच्या बसाला यावयाची नाही ! मी साप-प्रमाणे अतर्काह विगडून गेला असता ह सुख तेथे कोठून आल ? सुख होण्याचे कारण तर बाहीच सापडत नाही मग ते कुठे बसे ? आत्म्याच्या शाखागाठी तर मी प्रवृत्त झाला, परंतु ती प्राप्त झाल्याच नाही आणि बाहा निरनिराळेच प्रकार मला दिसून आले ! ह काय असावे ? मग काय, प्रकाश हा आत्मा ? की मध्यकार हा आत्मा ? किंवा सुख हा आत्मा ? की दुसराच कोणी आत्मा आहे ? किंवा ही मक्क स्वरूप आत्म्याची आहेत ? छे ! याचा निर्णय होत नाही तर माता ह आपल्या चतुर प्रियेला विचाराव म्हणजे बरे. "

याप्रमाणे निरर्थक होत्याच तत्प्रपुनाने दारपाळाला बालाबळ व ह्मल्येला

आपणाकडे घेऊन येण्याचा त्यास हुकूम केला थोड्याच वेळात द्वारपाळाने सांगितलेल्या निरोपावरून, ती ज्ञानमनोहर रमणी त्या स्थानी प्राप्त झाली ती तेथे राजपुत्र हेमचूड शप्त चित्ताने एका आसनावर स्थिर होऊन बसलेला तिच्या दृष्टीस पडला त्या वेळी त्याचा श्वासोच्छ्वास अगदी सधपणे चालला होता चित्त चलनरहित झाले होते सर्व इंद्रियगणाचाही उपसहार झाला होता हे पाहून ती अगदी जवळ जाऊन त्याच्याच आसनावर बसली ती जवळ येऊन बसताच त्याने डोळे उघडले, ती शोचारी हेमलेखा बसलेली त्यास दिसून आली दृष्टादृष्ट होताच हेमलेखेने प्रेमाने त्याला आर्त्तमान दिले आणि ती अमृतासारख्या मधुर वाणीने म्हणाली, "प्राणनाथ, आपण का बरे बोलावणे केलेत ? आपली प्रकृती ठीक आहे ना ?"

याप्रमाणे प्रियेने विचारल्यावर राजपुत्र हेमचूड म्हणाला, "प्रिये ! तुझ्या सांगण्याप्रमाणे मी आत्मस्वरूपाचे दर्शन घ्यावे म्हणून मा एकातच येऊन बसलो व अगदी तन्मय होऊन गेलो परंतु मला काही निरनिराळे चमत्कार दृष्टीस पडले ते काय ? प्रथम माझा असा विचार झाला की, आत्मा हा सर्वदा प्राप्तच असणार, शिवाय तो नित्य प्रकाशमान आहे तेव्हा तो स्पष्टपणे अनुभवाला जायत नाही, तो दुसऱ्या अनात्मवस्तूच्या अनुभवामुळे येत नसावा व असे समजून मी बाह्य व आंतर सर्व भास निरुद्ध करून चित्त स्थिर केले पण इतके करून मला बाह्यच समजले नाही ! प्रथम मी तेथे अर्धवार पाहिला, एकदा प्रकाश पाहिला, एकदा एक स्वप्नच पाहिले, एकदा तर तेथे मला अगदी महासुख प्राप्त झाले ! तेव्हा प्रिये, हे काय झाले ते मला सांग आत्म्याचे हेच स्वरूप आहे किंवा बाही निराळेच आहे ? चांगले खुलासेवार सांग, म्हणजे मला तो आत्मा नीट ओळखता येईल "

असे विचारल्यानंतर ती ब्रह्मज्ञानी स्त्री हेमलेखा म्हणाली,—"प्राणनाथ ! नीटपणे सांगते, आपण अगदी एकाप्रतयेन श्रवण करा आपण बाह्य निरोध बरण्याचा जो प्रयत्न केलात, तो फार चांगला केलात सर्व आत्मवेत्त्यांना तो फार पसंत आहे त्याबाबून थोडेच कोणाच्या स्वरूपदर्शन झालेले नाही पण प्रियकरा, हा बाह्य निरोध बाही आत्म्याच्या प्राप्तीचे कारण म्हणता येत नाही- कारण आत्मा हा प्राप्तच आहे तो प्राप्त व्हावयाचा असेल तर तो आत्मा

रामजेल असो नसून विचार चालू करताताच ते प्रवर्णित होते विवहृता ते त्या दोही अवस्थांत स्वरूपाचे स्थितच आहे धावण्याची अशी भरतवाची छाया हाती लागत नाही त्याप्रमाणे एखाद्या गिऱ्याच्या योगाने ते मिळणारे नव्हे ज्याप्रमाणे एखादे पातक जवळच्या आरणात पडलेली हजारे प्रतिबिंब पाहते परंतु आरसा मान पाहू शकत नाही, त्याप्रमाणे हे सर्व लोक आत्म स्वरूप महाभादशाच्या ठिकाणी प्रतिबिंबित झालेले जगविला अवलोकन करीत असून, येथेच ओळख कराव्यामुळेच त्या आत्म्याला मान जाणत नाहीत । जसा कोणी मनुष्य आपणाची ओळख कराव्यामुळे आपणासातन असणारे हे जगत्वदाग प्रत्यक्ष पाहते परंतु आपण वाम ते जाणत नाही, तसा हा आत्मस्वरूपाचा प्रकार आहे देखून प्रियकरा ! आपण असत सूक्ष्म दृष्टीने विचार करा हे सर्व वृथ्व जगत् ज्ञान आणि ज्ञेय या दोन प्रकारांची वारो आहे त्या दोहोमध्ये ज्ञान म्हणजे जाणीव हे स्वतः तिष्ठ आहे ते मरुत तर मन नाहीच नाही सर्व प्रमाणांचा तेच आधारभूत आहे अर्थात् ते स्वयंभू आहे त्याला अय प्रमाण म्हणून नाही आणि त्याला प्रमाणांची अपेक्षा कराव्यामुळेच ते सर्वादिस्व आहे अमुक एक साधन आणि ते त्याची तिष्ठ करीत असा प्रकारची त्याची तिष्ठ नाही मायव 'मन ते ज्ञान आहेच कशाकरून ? असा आपण म्हणाल तर ज्ञानच परतुत तसेच तर मन त्यावर आश्रय करी करावा व उत्तर करी करावे ? योगी नाहीत अर्थात् तो आश्रय राचवता नाही शब्द त्याचा अभाव होणे शक्यच नाही एखाद्या मोठ्या आरणाच्या भिगाप्रमाणे त्याचे स्थान आहे सर्वेणातील प्रतिबिंबाप्रमाणे त्याच्यावरून हे सर्व जग भासतमान होते अमुक वेग व अमुक पात अशी त्याला मर्यादाच करात नाही वेग व जाल ही दोहीही त्याच्याच आत भासतात होणारी असल्यामुळे त्यांची त्याला मर्यादा कशी करणार ? त्याला ज्ञान असा म्हणण्यामुळे जो मर्यादितपणा येत आहे तो आपणासाठीच तरतूदी आपणाला व्यापने त्याप्रमाणे आपणात होव करतुत नव्हे प्रियकरा ! असे हे आपले स्थान आहे आपण सूक्ष्म दृष्टीने ध्यानात घ्या त्याच सर्वतामाय्य ज्ञानावर-भ्रंत्यावर-हे जगत् विराजत आहे त्याच्याशी स्वरूपाचा अनुभव तेजत तो अनुभव म्हणजे ज्ञान म्हणजे पुरुषाला सर्वे जगत्कृत्य प्राप्त होते प्रियकरा ! त्याचा जोष्याचे स्वरु भासत नांगी म्हणजे ते व

आपणास प्राप्त होईल. (१) निद्रा व जागृति यांच्या मध्य अवस्थेमध्ये, अथवा (२) एका वस्तूचा आकार सोडून चित्त दुसऱ्या पदार्थावर जाण्याच्या आधी, अथवा (३) हृदयातून निघालेली वृत्ति पदार्थावर पोचावयाची आहे तो, जी स्थिति असते, ती आपण सूक्ष्म बुद्धीने ध्यानात घ्या. हेच परमपद व हेच आत्मस्वरूप. हे प्राप्त झाले असता पुनः म्हणून मोहित व्हावे लागत नाही याच्या अज्ञानाच्या योगानेच हे जगत् एवढे विस्तृत मोहित झाले आहे. प्राणनाथ ! त्या आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी रूप नाही, रस नाही, गंध नाही, स्पर्श नाही, शब्द नाही; तेथे दुःख नाही व सुख नाही. ते आत्मस्वरूप ग्राह्यही नव्हे व ग्राहकही नव्हे तेच या सर्वांचा आधार आहे; तेच ही सर्वे रूपे मरते; अथवा त्याच्या ठिकाणी ही सर्वता मुळीच नाही असेही म्हणता येते. हाच सर्वेश्वर होय. हाच विष्णु, हाच शंकर व हाच ब्रह्मादेव. चित्ताला किंचित् स्थिर करून, केवळ सद्रूप आत्म्यानेच आत्म्याला पाहा. चित्त दृश्यावरून काढून अन्तर्मुख करून, 'आता मी पाहतो' हाही अभिनिवेश अथाप्रमाणे सोडून अशब्दी निश्चल होऊन, पाहणे व न पाहणे या दोन्ही भावना विसरून, मग जे कोणी असाल ते आपण आहात यासाठी विलंब न लाविता त्याच अवस्थेचे आपण सेवन करा. "

हेमलेखने याप्रमाणे सांगितल्यावर थोड्या विचारानेच ते आत्मपद हेमचूडाच्या अनुभवास आले. त्याचरोबर त्याला निविकल्प-तमाधि प्राप्त होऊन देहाचे व बाह्य जगाचे पूर्ण विस्मरण झाले !

१०. सारेच ज्ञानी

एयं तत्र नरा नार्यो वासा दास्यो नटा विटाः ॥

सर्वे वेदितवेद्यास्ते विशालनगरेऽभवन् ॥ ५९ ॥

यानंतर, आपल्या प्रियकराला परमात्मस्थिति प्राप्त झाली आहे असे पाहून, हेमलेखेने त्याच्या ममाघीचा भंग न करता त्याला त्या स्थितीत तसेच राहू दिले. नंतर एखा मूर्ताने तो रावध झाला व डोळे उपडून त्याने आपली स्त्री आणि हे बाह्य जगत् अवलोकन केले. परंतु तत्काळ त्याला त्या समाघीत राहण्याची इच्छा होऊन तो त्वरेने डोळे मिटून बसू लागला. ती अशी तयारी करीत आहे तोच ती सुधामधुरभाषिणी हेमलेखा प्रियकराचा हात आपल्या हाती घेऊन म्हणाली—“महाराज ! आपण काय बेट केला आहे, तो मला समजत नाही ! सांगा वरे ! डोळे झाकून किंवा उघडे करून आपणाला कोणता लाभ किंवा हानि व्हावयाची आहे ? डोळे उघडल्याने काय नाहीसे होते व ते झाकले म्हणजे काय प्राप्त होते ? प्रियकरा ! आपली वाय भावना आहे ती मला ऐकायची आहे.”

याप्रमाणे हेमलेखेने विचारले, त्या वेळी राजपुत्र हेमचूड गदाने मत झाल्याप्रमाणे आळखला अगून बोलण्याला अगदी कंटाळला होता. तरी त्या आळसाच्या भरातच तो म्हणाला—“प्रिये ! पुष्कळ दीर्घ कालाने मला आज हे अत्यंत विश्रांतीचे स्थान प्राप्त झाले दुःखाने भरलेल्या या बाह्य रक्ष जगात विसाव्याची जगा आहे कोठे ? चोपट्या चोखण्यासारखा हा बाह्य व्यवहार, मला वाटते आता पुरे झाला ! दुर्दैवाने आघळ्याप्रमाणे मला हे आत्मस्थितीचे सुंदर सुख आजपर्यंत प्राप्त झाले नव्हते; आणि जसा एखादा मनुष्य आपल्या घराचा द्रव्याचा ठेवा न जाणता भिक्षा मागत फिरतो, त्याप्रमाणे मी स्वमुखाचा सागर न ओळखता, दुःखसमुदायाने भरून गेलेले विषयसुख थोष्ट समजून राहिलो विजेप्रमाणे क्षणात विनाश पावणारे ते सुख मला स्थिर आहेसे वाटले व अशाच्या मागे लागल्यामुळे

मला फार दुःखे भोगावी लागली ! स्वस्थपणा मुठीच मिळाला नाही अरेरे ! या लोकांना सुख आणि दुःख यांचे विचारपूर्वक ज्ञानच झालेले नाही ! सुखाची इच्छा करतात आणि भूषामारखे सदैव दुःखाचे ढीगच्या ढीग जमा करून ठेवतात ! तेव्हा प्रिये ! प्रयत्न करावा आणि दुःख भोगावे हे आता पुरे झाले मजवर तू वृथा वर, मी तुला हात जोडून प्रार्थना करतो मुध्दमय आत्मस्थानी चिरसालिक विधाती पेण्याची मन्त्र आता उत्कटा झाली आहे. आणि प्रिये, अरेरे ! तू मुद्धा दुर्दैवीच आहेस तू हे परमात्म जाणत असूनही ती विधाती मोडून येतेपणाने दुःखामाठी का घडवडलेत ?”

अगो त्याने म्हटल्यावर ती चतुर स्त्री विविध स्मित करून पुन आपल्या प्रियकराच्या म्हणाली - “प्राणनाथ ! मला खेद वाटतो मी, आपण ते परमापायन पद जाणले नाही ! जेथे गेल्यावर अन्त करण निर्यातम मुळे होणे आणि पुन मोट म्हणून होत नाही, ते स्थान आपणाला, पृथ्वीवरच्या मनुष्यांना जसे आवाज, त्याप्रमाणे अद्याप गुप्तच दूर आहे. आपण जे काही चांगले जाणलेत ते न जाणल्यामारखेच झाले ! प्रियकरा ! छोळे झाकून विवा उघटून ते पद पाहता येते काय ? एखादी वृत्ती करून अथवा ती करण्याचे टाकून ते पद कोणालाच प्राप्त होत नाही. एखादे ठिकाणी जाण्याचे बंद करून अथवा दुसऱ्या कोठे जाऊन ते स्थान गाणवट नाही ! छोळे झाकते, विवा एखादी किंवा वेगळे अथवा कोठे जावे त्यावेळी आणि मग जर काही प्राप्त झाले, तर ते पूर्ण वसे म्हणता येईल हे मागा वरे ? तांदुळाच्या पार दाण्याएवढा विवा आकार ती पावणी उपडणावरोबर जर ते अन्तर्धान पावते, तर ते घामेच पूर्ण पद म्हणावयाचे ! साहवा ! राजदुमार, वेवडा हा मोड ? काय आश्चर्य मागते ? अगो ! बोटपवधी बजाईंदांच्या बोट्टी जेथे एका कायनात पडून राहिल्या आहेत, ते स्वस्थपण बोडणवडपा पणनीच्या उपटणावरोबर मूण तीं काय ? प्रियकरा, आपणाला मी हे सर्वथा अगदी गार मागते, आपण नीट ऐका. बोडणवडपी कुठल्या नाहीं तीवर मुण ज्ञान हात नाही या म्हणवधी बोटपवधी अगून त्या मोडनामक दोरीवर टिकून आहेत स्वस्थपणे आगत ही ती मोडणवडु व विषयावर विरलिय-पटायक संधी

पुष्पञ्च आहेत त्यात, 'देहादिकांच्या ठिकाणी आत्मत्व असल्याचा निश्चय होणे' ही मुख्य-पहिली-प्रथी तिच्याच योगाने हा सत्ता एवढा अवाढव्य व अनिवार झाला आहे तरीच 'केवळ भासमात्रक जगताच्या ठिकाणी आत्मा नाही' असा निश्चय होणे, ही दुसरी प्रथी होय याचप्रमाणे जीव व ईश्वर हे निराळे विंचा जीव परस्पर निरनिराळे इत्यादी निश्चय या सर्व प्रथीच होत हे स्वरूपाचे अज्ञान अनादि याल्यापामून उत्पन्न झाले असून पुन ते दुमडून प्रथिरूपाला आले आहे त्यामुळेच पुरुष बद्ध झाला आहे त्या श्रथि उलगडल्या म्हणजे बंधापामून मुक्ती होते तेव्हा आपण जे डोळे झावून ते पद प्राप्त करू इच्छिता ते पुष्पञ्च झाले ते पद, ते आपले निजरूप म्हणजे सर्व आकाराचा निरास केल्यावर उरणारी शुद्ध सवित् तेच ते होय तेच या सर्व सत्ताचे शिप्र दाखविणारे, आरणाचे मोठे भिग होय तेव्हा ते आता केव्हा बोगल्या रूपात नाही ते मला दाखवा बरे ? तो आत्मसवित् जर अमुक काळी अमुक ठिकाणी अमुक रूपाने नाही, अने आपण म्हणाल, तर तो देश आणि तो काल हीच बध्यापुत्राप्रमाणे मिथ्या ठरतात ! आदर्शाभाचून जसे प्रतिबिंब गभवत नाही, तसेच हेही असभाव्य होय सारखा, त्या सवित्पदाच्या अभावो कोठेच काही नाहीसे होते तेव्हा ते आपल्या डोळे उघडण्याने कसे लुप्त होणार ? जोपर्यंत 'मी ते जाणतो' अशी बळकट गाठ हृदयात आहे, तोवर ते पद प्राप्त झालेच नाही, हेच बरे, अथवा जर प्राप्त झाले असेल तर ते ते मध्ये डोळे झाकून किंवा उघडून जे पद प्राप्त झाले आहे असे आपण समजतो, ते पूर्णपच नव्हे, कारण आपण त्याला कालक्रियादिकाची मर्यादा घालता ! हे प्रियकरा,

कालाग्नीसारखी नेजस्वी महा सवित् कोठे नाही पाहा बरे ? नाना कल्पनारूपी इधनराशीला ही सवित् अग्नीप्रमाणे आत्मरूप करून टाकते ते परम पच जाणल्यानंतर मन नेत्रोन्मीलनादि कोणतेच कर्तव्य आपल्याला राहणार नाही 'मी मनाचा निरोध करून ते पाहतो' ही हृदयातील श्रथि आपण सोडून द्या हे जगत् आत्मरूप नाही, दुसरेच काही आहे हीही दृढश्रथि आपण निर्मूल करा आणि चोहीकडे बघत अज्ञानाने दाटून राहिलेले आत्मरूप पाहा दर्पणातील प्रतिबिंबाप्रमाणे सर्व लोच आत्मस्वरूपावर भासतात, हे पाहू लाग्या, व 'मी सर्वथ आत्मस्वरूप पाहतो' ही भावनाही

पुष्कळ आहेत त्यात, 'देहादिकाच्या ठिकाणी आत्मत्व असल्याचा निश्चय होणे' ही मुख्य-पहिली-ग्रथी तिच्याच योगाने हा सत्सार एवढा अवाढव्य व अनिवार झाला आहे तशीच 'केवळ भासमानव जगताच्या ठिकाणी आत्मा नाही' असा निश्चय होणे, ही दुसरी ग्रथी होय याचप्रमाणे जीव व ईश्वर हे निराळे किंवा जीव परस्पर निरनिराळे इत्यादी निश्चय या सर्व ग्रथीच होत हे स्वरूपाचे अज्ञान अनादि कालापासून उत्पन्न झाले असून पुन ते दुमडून ग्रथिरूपाला आले आहे त्यामुळेच पुष्प बद्ध झाला आहे त्या ग्रथि उलगडल्या म्हणजे बंधापासून मुक्ती होते तेव्हा आपण जे डोळे झाकून ते पद प्राप्त करू इच्छिता ते पुष्कळ झाले ते पद ते आपले निजरूप म्हणजे सर्व आकाराचा निरास केल्यावर उरणारी शूद्र सवित् तेच ते होय तेच या सर्व सत्साराचे चित्र दाखविणारे, आरशाचे मोठे भिन्न होय तेव्हा ते आता वेव्हा कोणत्या रूपात नाही ते मला दाखवा बरे ? ती आत्मनवित् जर अमुक काळी अमुक ठिकाणी अमुक रूपाने नाही, असे आपण म्हणाल, तर तो देश आणि तो काल हीच बंध्यापुत्राप्रमाणे मिथ्या ठरतात ! आदर्शावाचून जसे प्रतिबिंब मभवत नाही, तसेच हेही असभाव्य होय साराश, त्या सवित्पदाच्या अभावी कोठेच बाही नाहीसे होते तेव्हा ते आपल्या डोळे उघडण्याने कसे लुप्त होणार ? जोपर्यंत 'मी ते जाणतो' अशी बळकट गाठ हृदयात आहे, तोवर ते पद प्राप्त झालेच नाही, हेच खरे, अथवा जर प्राप्त झाले असेल तर ते ते नव्हे डोळे झाकून किंवा उपडून जे पद प्राप्त झाले आहे असे आपण समजतो, ते पूर्णपद नव्हे, कारण आपण त्याला कालत्रियादिवाची मर्यादा घालता ! हे प्रियवरा, ही यालागनीसारखी तेजस्वी महा सवित् कोठे नाही पाहा बरे ? नाना फल्पनारूपी इधनराशीला ही सवित् अग्नीप्रमाणे आत्मरूप बनून टाकते ते परम पद जाणल्यानंतर भग नेत्रोन्मीलनादि कोणतेच कर्तव्य आपल्याला राहणार नाही 'मी मनाचा निरोध करून त पाहतो' ही हृदयातील ग्रथि आपण सोडून घ्या हे जग आत्मरूप नाही, दुसरेच बाही आहे हीही दृढग्रथि आपण निमूल करा आणि चोहीकडे अखंड आनंदाने दाटून राहिलेले आत्मरूप पाहा दर्शनाती प्रतिबिंबाप्रमाणे सर्व लोकात्मस्वरूपावर भासतात हे पाहू लाग, व 'मी सर्वत्र आत्मस्वरूप पाहतो' ही भावनाही

पुन न करता सामान्य चैतन्याशी मिळून जाऊन स्वरूपात स्वस्थ असा.”

याप्रमाणे प्रियेचे भाषण ऐकल्यानंतर हेमचूडाचे अतःकरण अगदी शांत झाले त्याची सर्व भ्रांति दूर झाली व पूर्ण आत्मस्वरूप म्हणजे काय हे त्याला कळले. क्रमाने पूर्ण तद्रूपता प्राप्त होऊन त्याला सर्व प्राप्त झाले त्यानंतर त्याने पृथ्वीवर राहून हेमलेखादि स्त्रीजनाबरोबर पुष्कळ विहार केले मोठे विस्तृत राज्य चालविले प्रसंगी रणात जाऊन शत्रूनाही जिंकले नाना शास्त्राचे श्रवण केले ती लोकाना ऐवविषयाची व्यवस्था केली द्रव्यसचय केला अश्वमेध, राजसूय इत्यादि प्रमुख यज्ञ केले या प्रनारे दोन अयुत वर्षे तो जीवन्मुक्त अवस्थेचा अनुभव घेत राहिला पुढे हेमचूड जीवन्मुक्तदशेत विहार करताना पाहून राजा मुक्ताचूड आणि त्याचा बंधु मणिचूड यांच्याही मनात एकदा विचार उत्पन्न झाला की, हा पूर्वोपक्रमण हल्ली का बरे दिसत नाही ? सुखामध्ये अतिशय आनंदत नाही, दुःखामध्ये उदास होत नाही, आणि लाभ-हानि, शत्रु-मित्र इत्यादी गाला सारखेच धाटतात ! तर हे कशामुळे घडून आले ? नाटकातील पात्राप्रमाणे हा राजकारणही केवळ लीलेने पाहतो मदाने सदोदित सुगल्यासारखा तर दिसतो मन कोठे तरी अन्यत्र गेल्यासारखे सदोदित भासते पण कार्ये तर भवं करतो ! तर हे कशाने व्हावे ? असा विचार आल्यावर त्या दोघानी एकातात त्याची भेट घेऊन ‘हेमचूडा ! तुला ही स्थिती कशाने प्राप्त झाली ?’ असा प्रश्न केला तेव्हा हेमचूडाने क्रमाने त्या दोघाना आत्म-स्थितीचे मर्म समजावून सांगितले नंतर हेमचूडाने बोध केल्यामुळे ते दोघ-गिता मुक्ताचूड व बंधु मणिचूड-परमपद प्राप्त करून घेऊन जीवन्मुक्त स्थितीम पोचले पुढे प्रधानमंडळीनेही राजापासून जगाचे सूड समजावून घेऊन आत्मतत्त्वाचा विचार केला, तेव्हा तेही ज्ञानी झाले याप्रमाणे त्या विशालनगरात परस्परापासून उपदेश घेऊन क्रमाक्रमाने सर्वांनीच ते तत्त्व जाणले तेथील पुरुष, स्त्रिया, मुले, बूड, दास, किचहुना गुराघीमुडा ज्ञानी झाले. ‘सर्वांचा देहाह्माद्य पूर्ण गळाले ! ज्ञानाचाही रूप, कृष्ण, हिंदा लोभ मयदियाहेर म्हणून राहिला नाही, सर्व लोभ कामक्रोधाना जिकून व्यवहार करू लागले परब्रह्माच्या गोष्टी सांगून माता मुलाना खेळवू लागल्या दासदासी ब्रह्मविचाराच्या कथा परस्परांमध्ये बोलत स्पामिरोबा

वरू लागल्या नट तात्विक कथाप्रसंगानी भरलेली नाटके वरू लागले गवई लोक ब्रह्मबोध्याच्या विवेकवार्तांची गाणी गाऊ लागले विद्रुपक होते ते लोकव्यवहाराचा उपहास वरू लागले आणि परतत्वाच्या विचारानी व उदाहरणानी सुंदर झालेली शास्त्रे शास्त्री लोक शिष्यांना पढवू लागले. अशा प्रकारे तेथे पुष्प, स्त्रिया, चाकरलोक, नाटकी, शिपाई, सरदार, मुत्सद्दी, कारागीर, वेश्या, सारे लोक ब्रह्मज्ञानी झाले व त्यांचा व्यवहार प्राक्तन मस्कारयशात् चालू लागला घडली गोष्ट ती शुभ किंवा अशुभ यामवधी कोणी आठवणसुद्धा ठेवीत नसत आणि होणाऱ्या गोष्टीपासून आनंद होईल किंवा दुःख होई याकडे लक्ष देत नसत फक्त सद्यवाली हसावे, आनंद करावा, अथवा प्रसंगवशात् खेद करावा किंवा रागवावेही अशा प्रकारे मधमाशीप्रमाणे सर्व लोक नित्य व्यवहार वरू लागले "

दत्तात्रेय पुढे सांगतात- " तेथीं ऋषीपट्टही पिजऱ्यातून ब्रह्मविद्येचा उपदेश करीत, व प्रसंगवशात् भनकादिकानी त्याचे ते शब्द ऐकून त्या नगरास ' वियानगर ' म्हणून नाव दिले, हे तुला पूर्वी* सांगितलेच आहे

याप्रमाणे तेथे पूर्वी हेमलेखने बोध विलेला राजा हेमचूड जीवन्मुक्त तत्त्ववेत्ता होऊन गेला माराश, परम कल्याणाचे पहिले भाघन सत्सग होय ज्याला परमकल्याणाची इच्छा असेल, त्याने मताचा सहवास घरावा

* प्रवरण ४, पृष्ठ १६ पाहा

११. जगताची मीमांसा

स्वतो न भासते यद्यापि भासते चित्समाश्रयात् ।
अतो जगत् स्यादादर्शप्रतिबिम्बसुसंमितम् ॥ ६१ ॥

याप्रमाणे हेमचूडाची अद्भुत हनीकत ऐकून शात्यानंतर परशुरामान्ना वाही सशय उत्पन्न झाला तेव्हा तो श्रीगुरुम म्हणाला—“ भगवन् ! सद्गुरो ! आपण हे मोठे अद्भुत म्हणून जे ज्ञान सांगितले, ते मला वाटते मोठे चमत्कारिक किंबहुना सर्वतोपरी अशक्य आहे ! कारण की, हे दृश्य विश्व आपण म्हटले तसे वेवळ चैतन्यस्वरूपच कसे असणार ? ते तसे आहे हे पाहता मेष्याजोगे नसल्यामुळे वेवळ धडा ठेवून मानण्यापलीकडे दुसरा उपाय दिमत नाही कारण चैत्य पदार्थापासून चैतन्य वेगळ्या रीतीने वेव्हाच अनुभवास येणारे नाही ! तेव्हा हे मुळीच जमत नाही, मग ते मनाला कसे पटणार ? तेव्हा कृपाळूपणाने मनापासून मग्य आपण हे समजावून द्या, मी मग्नित झालो आहे ”

असा प्रश्न विचारल्यावर श्रीदत्तात्रेय परशुरामाम म्हणाले, “ परशुरामा, ऐक ! तुला दृश्याचे तत्त्व नीट समजावून सांगतो हे सर्व दृश्य वेवळ दृढमात्र आहे, दुसरे वाही नाही याला मी उत्पत्ति सांगतो, तू अगदी धकाय चित्ताने ऐक हे दृश्य जगत् हे एक कार्य आहे कारण याची उत्पत्ति होताना आडळून येते उत्पत्ति म्हणजे नवीनपणाने भासणे याप्रमाणे पाहता प्रत्येक क्षणाला जगत् नूतनरूपाने भासमान होत आहे कोणी म्हणतात, जग हे प्रत्येक क्षणी पालटणारे पण नवीप्रमाणे प्रवाहरूपाने नित्य आहे दुसरे कोणी म्हणतात, स्यावर आणि जगम पदार्थांच्या समुदायाने ते बनले आहे पण काहीही असले तरी ते उत्पन्न झाले आहे, हे निश्चित आहे आला ते कारणापाचून आपोजाप-स्वभावतः च उत्पन्न झाले आहे असे म्हणणे योग्य होत नाही, कारण मग आपोजापच उत्पन्न व्हावयाचे तर

कुम हा कुभच का व्हावा ? वस्त्रच का होऊ नये ? म्हणजे ही शिस्त आपोआप कशी राहते ? आणि तशी ती न राहिल्यास व्यवहार कसा चालणार ? शिवाय कार्य व कारण याचे सवधही सर्वत्र असे निश्चित जादळतात की, योग्य मामग्री असली की कार्य उद्भवते, तीत काही उणे पडल्यास ते होत नाही त्या अर्थी स्वभायत जगत् उत्पन्न होणे सभवनीय नाही आणखी असे पहा की, जे कार्य जसे करण्यास जावे ते तसे सफल होते, असाही अनुभव आहे तेव्हा अशा प्रकारचे जगत् आपोआप झाले, असे कसे म्हणावे ? आता जरी जगाचे कारण दिसून येत नाही, तरी तेवढ्यावरून त्याला कारण नाहीच असे काही म्हणता येत नाही, कारण, पुष्कळ वावतीत जो न्याय लागू होतो तो येथेही पत्करणे योग्य आहे म्हणजे ज्या अर्थी पुष्कळ वेळा कार्याच्या मूळाशी कारण आहे असे भाळते त्या अर्थी कोठे ते दिसले नाही, तरी ते असावे, असेच मानले पाहिजे एरवी सर्व लोकांच्या चाललेल्या व्यवहारास विरोध येईल तेव्हा साम्याच गोष्टी सकारण आहेत आणि याचसाठी काही कार्य करावयाचे असल्यास लोक त्याची साधने जमवू लागतात सर्वत्र असेच नित्य भाळते तेव्हा जगत् आपोआप उत्पन्न झाले हे म्हणणे सभवत नाही दुसरे कोणी म्हणतात, " हे जगद्रूप कार्य अव्यक्त अशा जड परमाणूनी बनले आहे " परन्तु जगद् हे व्यक्त, अतएव त्याशी अत्यंत भिन्न स्वरूपाचे, आणि नाशानन्तर मुळीच नसणारे असे असताही त्या अव्यक्त व जड परमाणूच्या योगेच ते उत्पन्न होते म्हणावे, तर असत् व सत् याचे ऐक्य होणे हे परस्पर विरोधात्मक नाही नाय ? एकच वस्तू बाळी आहे व बाळी नाही, असे केव्हाही होणार नाही प्रकाश आहे तोच अंधार आहे, असे होणे हे अशक्य आहे यामुळे या मतावर ' विरुद्ध धर्मांचा एकावरच आरोप करणे ' या स्वरूपाचा सकरनामक दोष येतो आता ईश्वरेच्छादि कारणे मानावी, तर शका अशी की, केवळ इच्छेने-म्हणजे कृतीवाचून-मूळ परमाणूत गती कशी उत्पन्न व्हावी ? पुन्हा, गुणसाम्यात्मक प्रवृत्तीपासून जगत् उत्पन्न झाले म्हणावे, तर तेही असभवनीय कारण प्रवृत्तीच्या गुणात वैपम्य होण्याचे कारण तरी आधी सापडले पाहिजे ना ? तसेच पुन्हा तिच्यात साम्य होण्यालाही कारण पाहिजे पण असे एवही कारण नाही जर प्रकृतीला चेतनाचे अधिष्ठान मानले नाही

तर हे जगत्कार्य उत्पन्न व्हावे कसे ? असे झाल्याचे उदाहरणही आढळत नाही सारास, या जगत्कार्याला कारण नाही सापडत नाही तेव्हा अशा अदृष्ट विषयामध्ये निर्णय करण्यासाठी वेदाचाच आधार घेतला पाहिजे, दुसरे प्रमाण सुममत होत नाही कारण प्रमाता जो जीव तो स्वतः अपूर्ण, त्यामुळे योग्य असे प्रमाण सन्नयणार कसे ? शिवाय, सामान्य अनुमानाने पाहताही कल्याणाचाच कार्य झाल्याचे बहुधा कोठे आढळून येत नसल्यामुळे जगताला कर्ता हा असल्याच पाहिजे आणि तो चेतनही असला पाहिजे, तसेच कार्य अलोचिब असल्यामुळे त्याचा कर्ता तरी साधारण कर्मा असेल ? म्हणून तो विलक्षण घवनीचा असावा पाहिजे या पूर्णस्वरूप ईश्वराने तत्त्व ओळखण्याला वेदाचेच सर्वांत श्रेष्ठ व निर्वाच्य प्रमाण आहे त्या वेदांनी म्हटले आहे की, गृप्तीच्या पूर्वी एव पूर्ण स्वतंत्र असा महेश्वर होता त्याजवळ बाही सामग्री नसूनही त्याने आपल्या स्वातंत्र्याच्या जोरावर स्वस्वरूपभूत पटावर जगद्रूप चित्र आपल्या विलागाग्राठी भासमान वेडे ज्याप्रमाणे स्वप्नात अधवा मनो-राज्यात फोणी मुग्ध स्वतः कल्पनेने देह निर्माण करून त्यालाच मी म्हणून त्याच्या योग्य व्यवहार करीत राहता, त्याप्रमाणे हा महेश्वर हे स्पृष्ट जगत् उत्पन्न करून त्यावर मी असा भाव टिकवी आणि गरजुरासा ! जगा हा तुसा देह स्वप्नाविवात लुप्त होत असल्यामुळे तो तुझे वास्तव स्वरूप होत नाही, त्याप्रमाणे प्रत्यक्षाळी जगाचा लोप होत असल्यामुळे जगम् हा त्याचा देह होत नाही तसेच, तू जगा देहादिकाहून भिन्न, वेवळ चिन्मय आदेम, तमाच हा देव जगद्रहित, वेवळ पैनन्यग्यरूप अगून, निविवार आहे त्याने आपल्याच ठिकाणी हे जगद्रूप चित्र उघड केले आहे त्याहून अन्य कोणी कोठेच नसल्यामुळे हे चित्र दुसऱ्या कर्मावर उमटू शकेल ? पैनन्यापापू वेव्हा, कोठे व काय असणे शक्य आहे ? जेव्हा चैतन्य नाही असे म्हणावे तो देवच मिळ होत नाही परंतु चैतन्यच नाही म्हणून म्हणाव तर त दुसऱ्या कर्मा मिळ होणार ? शारांग, पैनन्य हीच जगाचा प्राग करणारी पणिपूर्ण व अविम महागता आहे समुद्रापाचून जसे तरंग रिवा गूर्वापाचून जल त्याच तसे अगू शकत नाही, त्याचप्रमाणे मयिद्रूप आम्हावाळी जगाचा कर्मा नाही शारांग, गृप्तीच्या आरंभी एव गृष्ट चैतन्यरूप महादेव मात्र होत त्यापासून हे पराधर जगत् उत्पन्न झाले, ते त्याचवर राहण व त्याच्याच ठिकाणी

शेवटी ल्यास जाते, असा वेदाचा आशय आहे येथे सशय धेणेच योग्य नाही कारण असे की, ज्या गोष्टी प्रत्यक्ष अनुभवास येण्याजोग्या नाहीत, त्यासबघात वेद हेच प्रमाण निराबाध मानणे भाग आहे आणि ते वेद सागतात— 'हा देव जगदुत्पत्तीच्या पूर्वी सर्वमाधनविरहित असून त्याने हे सर्व जगत् उत्पन्न केले हा महेश्वर पूर्ण, शुद्ध व अत्यंत स्वतंत्र असल्यामुळे त्याने स्वात्म-चैतन्याभक्तीवर अविलंब जगद्रूप चित्र प्रगट केले आहे' त्याशिवाय दुसऱ्या बोणाच्या आधारावर ते राहात आहे असे संभवत नाही कारण हा ईश्वर परिपूर्ण अगत्यामुळे त्याशिवाय दुसरी जागाच नाही त्यामुळे अन्य स्थानी जगताची स्थिति सिद्ध होत नाही तेव्हा आदर्शावरील प्रतिबिम्बप्रमाणे हे सर्व जगत् त्या परमेश्वराच्या स्वरूपावरच प्रगट झाले आहे, हेच म्हणणे समजस होय जगदुत्पत्तीला कारण असणारा हा देव, योग्याने मकल्पाने रचिलेल्या नगराप्रमाणे जगद्रूप क्रिया प्रगट करतो, हेच मत सुसमत आहे परशुरामा ! सकल्पान रचिलेल्या सुझ्या स्वप्नादि सृष्टीमध्ये अनेक जीव, जड पदार्थ व दुसरे कित्येक प्रकार असता, ती मनातूनच उत्पन्न होते, मनातच राहते व शेवटी मनातच लय पावते, हे तर तुला माहित आहे ना ? सारांश, जशी ती वेवळ मनोमय असते, त्याचप्रमाणे परमेश्वरापासून हे जगत् वेवळ मनामय उत्पन्न होते ता परमेश्वर वेवळ चैतन्यमात्रस्वरूप आहे चैतन्य हीच सर्वसाक्षिणी त्रिपुरा देवी तिच्याच ठिकाणी अनंत तन्हेच्या शक्ति एकवटल्या आहेत तीच सर्वमर्यादाशून्य अर्थात् पूर्ण व्यापक आहे व्यवहारात मर्यादा दोन प्रकारची असते, देशाची व कालाची त्यात देश हा आकारात्मक व काल हा क्रियात्मक असतो पण आकार किंवा क्रिया दोन्ही चैतन्याच्या आश्रयानेच राहणारी असल्यामुळे त्यायोगे चैतन्यालाच मर्यादा कशी बसणार ? चैतन्य म्हणजे ज्ञानकला-जाणणे हे कोणत्या जागी व कोणत्या वेळी नाही ? अथवा जाणणेच जिथे नाही ते आहे कसे ? पदार्थांचे असणे हे तरी प्रकाशित झाले पाहिजे अर्थात् अस्तित्वा हाच प्रकाश आणि प्रकाश हेच चैतन्य होय शिवाय प्रकाश म्हणजे भान-जाणणे हे स्वयंसिद्ध असल्यामुळे प्रकाशच मुख्य होय जड वस्तु याचे मगतीनेच प्रकाशित होतात, स्वतः प्रकाशित होत नाहीत परंतु शुद्ध चैतन्य दुसऱ्याच्या माहृषावाचून आपल्या ठिकाणी प्रकाशते आता जर प्रकाशित न होताही पदार्थांना अस्तित्त्व आहे

असे म्हणतील, तर मग आहे आणि नाही याची व्यवहारात याहीच शिस्त राहणार नाही ! जे नाही तेही आहेच म्हणावे लागेल तेव्हा अस्तित्व हा चैतन्याचा प्रकाश आहे, जसे आदर्शांचे अस्तित्व हेच प्रतिबिंबाचे अस्तित्व, त्याप्रमाणे चैतन्य हेच जगताचे अस्तित्व म्हणून सर्व जग चैतन्यच आहे, त्यात विशिष्ट आकार भासतात हे खरे, पण ते या चैतन्याच्या अगभूत घनतेमुळे व निर्मळपणामुळे भासतात, त्या आकाराच्या स्वतः सत्तेमुळे नव्हेत पदार्थांच्या अगचे काठिण्य व निर्मलत्व याच्या योगानेच कोठेही प्रतिबिंब भासत असते, य ते धर्म जसे अधिकाउणे असतील त्या मानाने ते प्रतिबिंब स्पष्ट किंवा अस्पष्ट उमटते आरशात हे दोन्ही धर्म असल्यामुळे त्यात प्रतिबिंब स्पष्ट उमटते पाण्यात निर्मळपणा असतो, परंतु काठिण्य कमी असल्यामुळे ते तितके अस्पष्ट उमटते आकाशात निर्मळपणा आहे, परंतु काठिण्य गुळीच असल्यामुळे प्रतिबिंब उमटत नाही, हे सर्वांच्या अनुभवाचेच आहे आता आदर्श जड आहे व तो स्वतःही नाही, यामुळे त्यावर प्रतिबिंब पडण्यास याह्य अन्य विवाची अपेक्षा लागते, पण चैतन्य हे पूर्ण स्वतः असल्यामुळे याला तीही अपेक्षा लागत नाही शिवाम चैतन्याचे ठिकाणी कोणताच मळ असल्यामुळे निर्मळपणा हा रवत सिद्धच आहे मळ दुसऱ्या पदार्थाचा लागणार, पण चैतन्य हे एकटे एक व अखंडित असल्यामुळे चित्तरूपावर मळच राभवत नाही. किंबहुना या त्याच्या सर्वव्यापित्वामुळे त्याची शुद्धता सर्वांत अधिक आहे आता जे स्वतः भासमान होत नाही, दुसऱ्याच्या अनुपगाने भासमान होते, त्यालाच प्रतिबिंब असे म्हणतात, आणि जगत् हे याच प्रकारचे आहे हे सर्वांना माहीतच आहे, कारण ते रवत तेव्हाच भासमान होत नाही, चैतन्याच्या, ज्ञानकलेच्या, जाणिवेच्या आश्रयावरच ते भासते तेव्हा जगत् हेही आदर्शातील प्रतिबिंबाच्या तुलनेचे आहे हे उघड होते तसच चैतन्य हे आदर्शासारखे आहे, कारण त्यातही निरनिराळे अनेक विचित्र भाव भासमान होत असताही त्यांना भासमान करणारे ते आदर्शाप्रमाणे लेशभरही आपल्या स्वरूपापासून च्युत होत नाही, म्हणजे पुन प्रतिबिंब घेण्यास सिद्ध असते तसेच आदर्शातील प्रतिबिंबे जगा आदर्शाहून वेगळी नाहीत, त्याप्रमाणे चिदात्म्यावरील प्रतिबिंबेही चिद्रूपाहून वेगळी अर्थातच

नाहीत आदर्शातील प्रतिबिंब दुगुन्या त्रिवामुळे पडते, तर वनन्यावरील हे जगद्रूप प्रतिबिंब चैतन्याच्या स्वातंत्र्यामुळे पडते परशुरामा ! तूही चैतन आहेस, तू स्वतः अनुभव घेऊन पाहा स्वतःच्या सवल्पबळाने, आपल्याच ठिकाणी कोणत्याही विजावाचून यः अन्य कोणत्याही निमित्तावाचून नाना पदार्थांचे भाव प्रतिबिंबित होतात ना ? आणि हे सवल्पाचे बळ म्हणजेच स्वातंत्र्याचे स्थूलस्वरूप नि सवल्प अवस्थेमध्ये ह्मच चैतन्य अगदी स्वच्छ रूपाने असते याप्रमाणे शुद्धस्वरूप चैतन्याचे ठिकाणी असणारे महत् स्वातंत्र्यच जगताच्या उत्पत्तीच्या अगोदर सवल्पस्वरूपाला घेऊन त्यामुळेच प्रतिबिंबात्मक जगत् भासित झाले आहे सवल्पाच्या दृढतेमुळे हे चिरस्थायी मासू लागले आहे ते सर्वांना सारखेच भासते, तेही त्या सर्वेश्वराच्या पूर्ण स्वातंत्र्यामुळेच होय इतरांचे म्हणजे जीवांचे स्वातंत्र्य मर्यादित असल्यामुळे त्यांचे मनोमय जगत् त्या एकेकाच्याच प्रत्ययास येते तच जीवांचे अपूर्णत्व अभ्यासवशात् मणि, मन्त्र, औषधी इत्यादिकांच्या योगाने जसजसे हटत जाते, तसतसे त्यांचे सवल्पाचे सामर्थ्यही वाढते उदाहरणार्थ— परशुरामा, द्ध्रजालविद्या नू आपल्या ध्यानात आण तीमध्ये वस्तुतः काही सामग्री नसताही वेबल सवल्पवशान् सृष्टी भासविली जाते ती सर्वांना सारखीच प्रत्ययास येते, स्थिर असते, व तीत खऱ्याप्रमाणे पुनः व्यवहारही घडतो आणि शेवटी पाहाने तो ती आपल्याच जागी लय पावते हे जगतही तसेच प्रत्ययास येते अथवा दुसरे उदाहरण—आग्याची मनःसृष्टि पाहा ती ते स्वसकल्पाच्या वळावर स्पष्टपणे अग्याच्या अनुभवास आणतात ती पुष्कळ चिरस्थायी असते आता योग्यांचेही सामर्थ्य परिमितच असल्याने त्यांची सृष्टि बाह्य पदार्थांवर उभारली जाते पण चैतन्यमाय परमात्मा अपरिमित समर्थ असल्यामुळे त्यांची सृष्टि त्यांच्या स्वस्वरूपातच प्रगट होते साराश, प्रतिबिंबाला जसे आदर्शाच्या स्वरूपावेगळे अस्तित्व नाही, त्याप्रमाणे चैतन्यावाचून जगताला अस्तित्व नाही याच विचाराच्या योगाने जगत् ह मिथ्या आहे, असे ठरते सत्य असते ते आपला स्वभाव सोडीत नाही, असत्य असेल तेच आपल्या स्वरूपाचा त्याग करते पाहा की परशुरामा, हे जगत् अतिशय चंचल म्हणजे क्षणिक आहे यासाठी आरसा व त्यातील प्रतिबिंबे यांच्याप्रमाणे तू या जगताच्या स्वरूपाचा नीट विचार कर आदर्श

हा अचल असतो, प्रतिविवे ही चल असतात त्याप्रमाणे जगत् हे चल आहे व त्याला आधार असणारे चैतन्य हे स्थिर आहे जगतातील कोणत्याही अवस्थेचा विचार केला असता ती काल्पयतीने बदलतेच, परंतु एके काळीही एकाच रूपाने सर्वत्र राहात नाही जगतातील सर्व भाव अनिश्चित आहेत पाहा की, सूर्याचा प्रकाश हा सर्व पदार्थांना प्रकाशित करतो, परंतु हा मानवाचा विचार झाला उलूकादिक दिवाघ आहेत त्यास तो उलट अघकारच वाटतो तेव्हा हा प्रकाश व हा अघार असे विचारपूर्वक निवडताच येत नाही असेच विष ते कोणाला विष आहे तर दुसऱ्या कोणाला—त्यात निपवणाऱ्या कीटकाना—तेच अमृत आहे भित ही मनुष्याच्या जाण्यास अटकाव करणारी आहे, पण तीच गुह्यकादि योग्यांना अटकाव वर शकत नाही. जो काळ अथवा प्रदेश मनुष्यांनी फार विस्तृत म्हणून मानलेला असता, तीच देवाना अथवा योग्यांना त्याच्या उलट अनुभवास येत असतो तेव्हा आरणात दृश्य होणाऱ्या प्रदेशाचा दूरपणा असा केवळ आदर्शमात्रच असल्यामुळे व्यर्थ होतो, टिकत नाही, तद्वत् या जगाचे स्वरूपही विचारपूर्वक पहता टिकत नाही म्हणूनच सवाश्रयभूत जे चैतन्य त्याचाधून सत्य असो काहीच नाही जे वाही आहे म्हणून भासत आहे ते सर्व शुद्ध चैतन्य आहे याप्रमाणे परशुदामा ! हे जगत् केवळ चैतन्यस्वरूप आहे, दुसरे काही एक नाही हा विषय तुला तुझ्या प्रपनाप्रमाणे की स्पष्ट करून सांगितला आहे "

१२. टेकडीच्या पोटात !

निर्मायि भावनायोगाल्लोकमस्मिन् महाश्मनि ॥

समुद्रवलयं पृथ्वीं शास्ति नित्यं सुतस्त्वयम् ॥ ६४ ॥

श्रीदत्तात्रेयाच्या तोंडून याप्रमाणे जगताचे तात्त्विक स्वरूप ऐकून झाल्यावर परशुरामाचे अंतःकरण पुनः आणखी सशयाने गढूळ केले. तो म्हणाला, " भगवन् ! जगतासंबंधी आपण सांगितलेला विचार मी ऐकला आपले म्हणजे बरोबर आहे, त्यात काही दोष दिसत नाही. तरी पण भगवन् ! हे सर्व जगत् खरे आहेस का बरे भासते ? तसेच दुसऱ्या बुद्धिमान् पुरुषानी ते खरेच आहे, असे कसे ठरविले ? जगत् सत्य नाही असे मी आपणाकडून ऐकले; तरीही ते पुनः खरेसे भासते ते कशामुळे ? गुरुनाथ ! हा माझा सशय नष्ट करा "

परशुरामाने असे विचारताच सद्गुरु श्रीदत्तात्रेय म्हणाले, " परशुरामा ! या भ्रमाचे कारण सांगतो, ऐक. ते फार पुरातन आहे सत्य वस्तु जशी असेल तशी ग्रहण न करता ती काही भलत्याच तऱ्हेची आहे असे समजून त्याचीच दृढ भावना करणे हे या भ्रमाचे मूळ आहे. पाहा की, जीव हा आपले शुद्ध स्वरूप विसरून देहालाच मी म्हणू लागतो परंतु वास्तविक पाहता मांस, रक्त आणि हाडे ही कोणीकडे व अत्यंत निर्मल चिदात्मा कोणीकडे ? परंतु केवळ दृढ भावना नेल्यामुळेच आत्मा देहरूप होतो. किंबहुना, आत्मा केवळ चैतन्यरूप आहे असे समजले तरी पुनः देहभ्रम होतो ! याच प्रकारे केवळ दृढ भावनावशात् जगत् हे सत्य भासते. त्याच्या उलट, जगत् हे मिथ्या आहे, अशी भावना केली म्हणजे हा भ्रम निवृत्त होतो जो जशी भावना करतो, त्याला तसतसे जगत् भासते याच सबंधात तुला मी एक पूर्वीचा वृत्तांत सांगतो, ऐक.

बंगाल देशात सुदूरपुर म्हणून एक सुप्रसिद्ध शहर होते. तेथे पूर्वी सुषेण नावाचा एक प्रध्यात राजा होता. तो मोठा बुद्धिमान होता. त्याचा महासेन

नावाचा एक धाकटा भाऊ होता. राजा सुपेण याने एकदा अश्वमेध यज्ञाने परमेश्वराचे पूजन केले. त्या प्रसंगी त्याने यज्ञाचा घोडा सोडला; व त्यामागून त्याच्या सरक्षणाला त्याचे मोठे बलशाली व पराक्रमी असे पुत्र मोठी सेना घेऊन निघाले. तेव्हा मार्गात अखाला अडविण्यात आलेल्या सर्वांना स्वसामर्थ्याने जिंकून ते पराक्रमी राजपुत्र त्या अश्वारोहक इरावतीच्या तीरी पोचले. तेथे त्यांनी तपोनिधि राजपि तगण याला पाहिले परंतु आपल्या पराक्रमाच्या गर्वात त्याची काही पर्वा न करता, त्याला न भेटता, ते तसेच पुढे निघून गेले. तेव्हा त्या तगणाचा मुलगा आपल्या पित्याची यानी अवज्ञा केल्याचे पाहून रागावला व त्याने पुढे होऊन, यज्ञाचा घोडा अडवून घट्टन पित्याची अवज्ञा केल्यावरून त्याची पुण्येळ निर्मेलताना केली. तेव्हा राजपुत्रांनी त्याला भारी वाजूनी आपल्या सैन्याने घेऊन त्यावरोवर तगणाचा पुत्र त्या पांड्याला घेऊन ते राजपुत्र पाहात असतानाच समोर असलेल्या एका टेकडीच्या पोटात शिरला. तेव्हा राजकुमारांनी शस्त्राचा विलक्षण मारा करून ती टेकडी फोडून काढली. टेकडी पुटताच तो तगणसुत मोठे सैन्य घेऊन बाहेर निघाला व त्याने राजकुमाराशी युद्ध केले. त्यात त्याने त्यांचे सैन्य ठार करून राजपुत्रांना पराभूत केले आणि त्यांना घाघून घेऊन तो पुन त्या टेकडीत शिरला. इतका प्रकार होताच राहिलेल्या लोकांनी राजाला जाऊन ही साद्यत हकीकत कळविली. ती वार्ता ऐवून राजा सुपेण याला मोठे आश्चर्य वाटले. तो तत्काळ आपल्या बघूला म्हणाला, "बत्मा! हा तगणमुनि जेथे राहतो त्या प्रदेशास तू तावडतोय. जा या तपस्व्याचे सामर्थ्य फार थार असत. मनुष्ये अपया देव त्यांना जिंकू शकत नाहीत. म्हणून त्या मुनीला तू सुप्रसन्न करून घे, व मुलें आणि यज्ञाचा घोडा घेऊन लागलीच परत ये. हा बसतकाळ यज्ञकार्याला उपित आहे. तो तसाच निघून जाऊ नये हे बरे. पण तपस्व्यापुढे भाषण गर्वें करून उपयोग नाही. ते श्रुद्धे घाले तर एका दणात जग जाळून भस्मकरलील. यासाठी त्यांना प्रगन्न करूनच तू आपला वायंभाग उरवून घे."

ही राजाची आज्ञा होताच महासेन तपून निघाला, ता त्या तगणमुनीच्या आश्रमास घेऊन पोचला. त्या वेळी तो मुनि समाधिस्थ झाला हाता त्याचे शरीर बहुतेक धाळून त्याकडारथे घालेने होते. मन व सर्वे इद्रिये शांत

झाली होती त्याचा अहभाव निर्विकल्प दशेच्या अपार समुद्रात लय पावला होता त्याला पाहताच महासेनाने आदराने साष्टांग नमस्कार केला व हात जोडून नाना प्रकारे स्तुति करून त्या मुनीश्वराला सतुष्ट करण्याचा प्रयत्न चालविला याप्रमाणे स्तुति करीत त्याचे तीन दिवस गेले तेव्हा पित्याच्या स्तवनाने सतुष्ट होऊन त्याचा मुलगा बाहेर आला व महासेनाला म्हणाला, ' राजा ! तुझे स्तवन पाहून मला फार सतोष झाला तुझा काय मनोरथ आहे तो साग, मी तो लागलीच पुरवितो या महामुनीचा मी पुत्र आहे. माझ्या पित्याची भाषण करण्याची वेळ अद्याप झालेली नाही याचे अतः करण समाधीत लीन झाले आहे व हा बारा वर्षांनी समाधीतून उठणार आहे त्यात पाच वर्षे झाली व सात राहिली आहेत हा त्याचा पूर्वीचाच सवेत झालेला आहे तेव्हा आमच्यापासून तुला काय मिळवावयाचे आहे, ते मला साग मी ते करीन मी लहान मूल आहे, असे तू समजू नकोस मी आपल्या पित्याच्या बरोवरीचा तपस्वी आहे तपस्वी योगी पुरुषाना जगात अशक्य असे नाही ' .

असे मुनिबुभाराच भाषण ऐकून महासेन याने त्याला साष्टांग नमस्कार केला व हात जोडून तो म्हणाला - " मुनिपुत्रा ! तुझा पिता समाधीतून जागृत होऊन त्याच्याशी सभाषण व्हावे, हीच मला फार इच्छा आहे तेव्हा मजवर कृपा करून खरोखर माझे इच्छित तुला पुरवावयाचे असेल, तर एवढी गोष्ट मला साधून दे " याप्रमाणे राजाचे भाषण ऐकताच तो मुनिपुत्र पुन म्हणाला, " राजा ! ही तुझी इच्छा पूर्ण होणे निघालस अशक्य तरी पण तुला एवढा करतो म्हणून विश्वास दिल्यावर पुन नाही वसे म्हणावे ? तर तू आता थोडा वेळ थांब व माझे योगमार्गातील अद्भुत सामर्थ्य पाह हा माझा पिता, सध्या परमपावनपदी विस्थापित घेत आहे याला बाह्य प्रयत्नानी जागृत करण्यास कोणी समर्थ नाही तेव्हा सूक्ष्म योगमार्गाने जाऊन मी आता याला सावध करतो, पाहा ! ' याप्रमाणे बोलून त्यान आसन करून सर्वेन्द्रिये पूर्णपणे सनिश्चिद वेष्टी व प्राणवायूच्या ठिकाणी अपानवायूचा सयोग करून मुख्य प्राणाने तो बाहेर पडला, आणि आपल्या पित्याच्या शरीरात शिरला नंतर तेथे त्याच्या लीन झालेल्या मनाला हालवून सावध करून तो लागलीच फिरून आपल्या देहात आला दृढवयात

तो मुनि जागृत झाला. पाहतो तो पुढे राजा मोठ्या लीनतेने स्तुति करीत उभा आहे. तेव्हा त्याचा मनोरथ काय आहे, ते त्याने योगदृष्टीने पाहिले. मग त्याने केलेले स्वतःच द. सर्व प्रकार ध्यानात येऊन त्याच्या मनाला संतोष झाला. मग त्याने आपल्या मुलाला बोलावून शातपणे सांगितले की, "वाढ, असे पुन. करू नये क्रोध हा तपाला घातक आहे. शिवाय राजाने लोकांचे संरक्षण केले— सुव्यवस्था ठेवली तरच तप निर्विघ्नपणे सिद्धीस जाते; म्हणून राजाच्या कार्यात विघ्न आणणे हे योग्य नाही. हा दैत्याचा स्वभाव आहे, तो मुनीचा धर्म नव्हे तेव्हा मनातील राग धालवून तो घोडा आणि ते राजपुत्रही चटकन याला देऊन टाक. याला जाऊ दे लवकर, नाही तर यशाची वेळ निघून जाईल." याप्रमाणे पित्याने सांगताच त्या मुनिपुत्राचा क्रोध मावळला य त्याने तरदाणीच त्या टेकडीत प्रवेश करून तो घोडा व ते सर्व राजपुत्र महासेनाला मोठ्या प्रीतीने आणून दिले तेव्हा तो घोडा व ते राजपुत्र याना गावाकडे रवाना करून आश्चर्यचकित झालेल्या महासेनाने त्या मुनीना माष्टाग नमस्कार घालून आणि हात जोडून प्रसन्न केले नंतर तो म्हणाला— "भगवन् ! या टेकडीच्या गर्भात हे माझ्या बंधूचे मुलगे व तो घोडा हे कसे राहिले ? मला हे समजून घेण्याची इच्छा आहे. आपण मला सागा "

याप्रमाणे राजाने विचारल्यावर तो तगण मुनि त्याला म्हणाला — "राजा ! सांगतो, ऐक पूर्वी मी राजा होतो. मोठे विस्तृत राज्य पुष्कळ वर्षे मी चालविले नंतर एकदा परमेश्वराच्या वृषेने तुर्यात्मक अधीश्वर चित्स्वरूपाचे मला ज्ञान झाले तेव्हा पुढे हा सर्व लोकव्यवहार मला तुच्छ वाटून मी त्याला कटाळलो व राज्य मुलाच्या स्वाधीन करून या वनात राहिलो माझी स्त्रीही मजबरोबर आली. तेव्हापासून तपश्चर्या करित करीत माझी येथे अर्बुद संवत्सरे गेली माझी सेवा करून माझी स्त्रीही पूर्ण स्थितीला पोचली. पुढे एकदा भविष्यकालीन नियतीच्या अकल्प्य प्रभावामुळे माझ्या स्त्रीला मी समाधीत असतानाच अकस्मान् वामेच्छा उत्पन्न झाली. तेव्हा ती कामानुल होऊन मजकडे आली. ती मी समाधीमध्ये स्थिर चित्त करून बसलो होतो. ती तर वामाने फारच व्याकुल झाली अशा स्थितीत तिने माझ्या सभोगाची भाषणा घेती आणि दुःख भावनायशात् तिचा मजशी

सभोग होऊन तिला गर्भ राहिला. पुढे तिला हा मुलगा झाला तो होताच तिने त्याला माझ्या माडीवर ठेवून मला समाधीतून जागृत केले, व तिला काय वाटले कोण जाणे, तिने आपला देह पचभूताशी मिळविला व ती स्वरूपात लीन झाली मग मला जेव्हा माझ्या माडीवर तो मुलगा दिसला, आणि ही कंवल्पस्यानी गेल्याचे लक्षात आले, तेव्हा मला त्याची दया आली मग मी त्याला वाढविले पुढे एकदा प्रसंगवशात् मी पूर्वी राज्य चालविले असल्याचे त्याने मजकडून ऐकले व याला राज्य चालविण्याची इच्छा झाली तेव्हा त्याने माझी प्रार्थना केली त्यानंतर त्याने माझ्या उपदेशापासून उत्कृष्ट योगसिद्धि प्राप्त करून घेतली त्यामुळे केवळ भावनावलाने त्याने या टेवडीत एव जगत् निर्माण करून त्यातील सर्व प्रदेशाचा राज्यकारभार चालविला आहे त्याच राज्यात त्याने तो घोडा व राजाचे कुमार घघात घालून ठेवले होते "

हे भाषण ऐकून महासेन म्हणाला, " हे मोठे आश्चर्य आहे ! पण भगवन् ! मला तो प्रदेश पाहण्याची इच्छा आहे तर कृपा करून दाखवा घरे " अशी प्रार्थना केल्यावर, " वत्सा ! याला याच्या इच्छेप्रमाणे तुला राज्यविस्तार दाखव " असे त्या मुनीने आपल्या पुत्रास मागितले, आणि आपण स्वतः समाधीत प्रविष्ट झाला नंतर तगणमुनीचा पुत्र त्या राजाला घेऊन त्या टेवडीजवळ आला व त्याने स्वतः आत प्रवेश केला परंतु राजाला तसे शिरण्याचे साधेना तेव्हा त्याने मुनिपुत्रास हाव मारली तोही आवून त्याला बोलावू लागला शेवटी राजाला आत येता येत नाही हे पाहून तो मुनिपुत्र म्हणाला, " राजा, तू योगाभ्यासी नाहीस ! तेव्हा तुला आत शिरणे अशक्य आहे घरे योगजानापाचून ही टेवडी कोणालाही घनरूप-स्फूर्तरूप हाणार पण पित्याच्या आज्ञेला मला मान लावयाचा आहे; त्यामुळे तुला आत नणे मला अवश्य आहे तर राजा, आता तू हा आपला देह या जमिनी-वरील गवताच्या छाचेत ठेवून दे, आणि केवळ लिंगदेह घेऊन मजवरावर आत प्रवेश कर " यावर राजा म्हणाला, " मुनिपुत्रा ! देहातून बाहेर निपण्यात मला गामर्ष्य नाही देह कसा टाकावयाचा ? देह टाकणे म्हणजे मरण नव्हे काय ? "

तेव्हा मुनिपुत्र हसून म्हणाला, " अरे ! योगाची याग ओढ्यच नाही !

तर आता अमू दे तू डोळे मीट " असे म्हणून त्याने डोळे मिटताच योग-
सागध्यानि मुनिपुत्राने त्याच्या शरीरात प्रवेश केला भग प्रथम त्याचा लिंगदेह
काढून घेऊन स्थूल शरीर त्या खाचेत नेऊन ठेवले नंतर त्या लिंगदेहाला
घेऊन त्या टेकडीत त्याने प्रवेश केला या वेळी राजा मुळीच सावध नव्हता
त्याने स्थूल शरीर टेकडीबाहेर राहिल्यामुळे मुनिपुत्राने त्याला स्वसकलपाने
निर्माण केलेले दुसरे एक शरीर देऊन त्यात त्याला प्रविष्ट करवून नंतर
त्यास जागृत केले तो जागा होऊन पाहतो तो एका महा आकाशात मुनिपुत्र
आपल्याला घेऊन वेगाने चालला आहे ! त्या वेळी घर, खाली व बाजूलाही
ते भयंकर व अगम्य आकाश पसरलेले पाहून तो झाला व मुनिपुत्रास म्हणू
लागला, " मुनिपुत्रा ! मला येथे आता सोडून देऊ नको वरे ! या
अंतरालात मला तू सोडून दिल्यास मी पटेन आणि मामा चुराडा होऊन
जाईल ! "

राजा असा घाबरलेला पाहून मुनिपुत्रास हसू आले तो राजाला म्हणाला,
" राजा ! तू भिऊ नको मी तुला सोडीत नाही धीर घर, आणि टेकडीच्या
पोटात मी निर्माण केलेला हा सर्व प्रवेश पाहा " तेव्हा राजाला धीर आला
व तो पाहू लागला तो तेथे त्यास खाली दूरवर सर्व आभास दाट अधाराने
व्यापून गेलेले दिसून आले त्यात नक्षत्रे तेवढी भासत होती त्यातून पुढे
जाता जाता त्यास नंतर चंद्रमंडळ आढळले तेथे येताच तो पडीने गारडून
गेल्या पण त्या मुनिपुत्राने त्याचा वचाव केला पुढे तो भूर्पमंडळास पोचला
तो त्याच्या धमोने तो होरपळू लागला तेव्हा मुनिपुत्राने योगनामध्यानि
त्याला पडावा भाषण नंतर तसेच पुढे जाऊन काही वेळाने ते दोघे मेरूच्या
शिथरवर उतरले नंतर मुनिपुत्राने दायविस्याप्रमाणे राजा तेथील सर्व
प्रकार पाहू लागला दूरचे सर्व काही पाहता यावे म्हणून मुनिपुत्राने त्याला
तशी सूक्ष्म आणि व्यापक दृष्टी दिली तिच्या योगाने त्याने ग्लोकालोक
पर्वताच्या ओळी पसरलेल्या पाहिल्या त्याच्या पडीतडे दाट अधार पसरला
असून अडीचडे सुवर्णाची जमीन होती तसेच तसे बिल्वेक समुद्र, नद्यांनी
व पर्वतांनी भरलेली राप्तदीपे सर्व भुवने, द्रदादि देव दैत्य मनुष्ये, राक्षस,
यक्ष, विचुरूप इ० सर्व प्रकार त्या राजाला आढळून आले याप्रमाणे तेथे
गणेश, वेंकट, केंडाग इ० स्थानेही असून त्यांवर मुनिपुत्र स्वतःच विधि

विष्णु आणि शिव या तीन नावानी पृथक् रूपे घारण करून निवास करीत असल्याचे त्याने पाहिले शिवाय तोच मुनिपुत्र आपले रूप बदलून भूमीचे सार्वभौमत्व स्वीकारून सर्व लोकांचे शासन करीत आहे असेही तेथे त्याच्या अनुभवास आले

मुनिपुत्राचे असे हे अद्भुत योगसामर्थ्य अवलोकन करून राजाला फारच विस्मय वाटला तेव्हा त्याला मुनिपुत्र म्हणाला, "महासेना ! हा नूतन प्रदेश पाहता पाहता आपली एकदर किती वर्षे गेली, तुला माहीत आहे काय ? एकदर बारा अब्ज वर्षे गेली ! आणि येथे तर एकच दिवस झाला आहे ! चल, आपण त्या भूप्रदेशास जेथे माझा पिता आहे तेथे जाऊन पाहू "

असे म्हणून त्या मुनिपुत्राने राजाला बरोबर घेऊन आकाशात उड्डाण केले, आणि तो पूर्वाप्रमाणे वाहेर आला

१३. विलक्षण स्वप्न !

तस्मादिदं दृश्यजालं स्वाप्नदृश्यसमं स्थितम् ॥

दीर्घकालोऽपि हि स्वप्ने भासते निविशेषत ॥ ७७ ॥

टेकडीतून बाहेर पडण्याचे वेळी त्या राजाला निद्रित करून त्याचा मन्वारमानस्वरूप अमा लिंगदेह घेऊन मुनिपुत्र बाहेर आला व त्याने तो त्या पूर्व शरीरात घातला आणि मग त्याला सावध करून उठविले. महासेन गावघ झाला तो त्याला हा बाह्य भूप्रदेश, तेथील भूमि, झाडे, माणसे, ओढे, तलाव इत्यादि सर्व प्रवार अगदी नवीन असे दृष्टीस पडले. तेव्हा तो अत्यंत आश्चर्यचकित होऊन त्या मुनिपुत्रास म्हणाला, "महात्मन् ! हा कोणता प्रदेश आपण मला दाखविला ? पूर्वी पाहिला त्याहून हा वेगळा आहे हा वाय चमत्कार आहे ?"

तेव्हा मुनिपुत्र म्हणाला— "राजा, आपण पूर्वी जेथे राहात होतो तोच हा प्रदेश दीर्घ काल गेल्यामुळे याचे स्वरूप बदलले आहे. टेकडीतील प्रदेशात जो आपला एक दिवस गेला, तेवढ्याच काळात येथे वारा अर्बुदे लोटली म्हणून याचे रूपांतर झाले. बागण्याची पद्धति आणि बोलण्याची भाषा शेन्ही पालटली आहेत. कालगतीने लोहस्थिती असीच बदलत असते. मी तर पुष्पळ वेळा हा प्रकार पाहिला आहे. हा पाहा भासा सामर्थ्यवान पिता येथे समाधि स्थावून बसला आहे. याच स्थानी तू पूर्वी भास्या पित्याची स्तुति केलीस ही ती टेकडी पाहा. हीतच मी तुला गाडी वेगळी सृष्टि दाखविणो. या वेळेपर्यंत तुझ्या बघूच्या बशात हजारो पुरुष होऊन गेले. बगात्यात तुम्ही सुंदर म्हणून जे नगर होते, त्या जागी हल्ली श्वापदांनी भरलेले अरण्य पसरले आहे. तुझ्या बघूच्या बशात मध्या वीरयाहू राजा असून तो मालव देशात क्षिप्रा नदीच्या काठी विजाल नामक नगरात राज्य करीत आहे. व तुझ्या बशातील सुनर्मा म्हणून एर पुरष हाविद्यामध्ये राजा झाला आहे. ताम्रपर्णी नदीच्या काठी वर्धननामक नगर त्याची रात्रघानी आहे. राजा,

अशा प्रकारे लोकस्थितीचे परिवर्तन सदोदित होत असते अल्प कालामध्येच हे नवीन जग निर्माण झाले आहे पुढेही असाच काही काळ लोटल्यानंतर हे पर्वत, नद्या, तलाव आणि भूप्रदेश सर्व पालटून जाणार आहे अशीच जगाची रहाटी आहे कालगतीमुळे पर्वताच्या जागी खोल दरी होते व खोल जागी पर्वत उत्पन्न होतात, शुष्क व निर्जल प्रदेश पाण्याने भरून जातात व डोंगराळ प्रदेशाची वाळवटे बनतात, दगडासारखी कठीण जमीन अतिशय मऊ बनते व मऊ असते ती कठीण होते, उखर जमीन सुपीक होते व पिकाळ जमिनीचे माळरान बनते, रत्नाने खडे होतात व खडे तीच रत्ने होतात, खारे पाणी गोड होते व गोड ते खारे होते कदाचित् मनुष्याची वस्ती वाढते, कदाचित् पशूची संख्या वाढते आणि कदाचित् वृमिकीटकाचीच गर्दी असळते याप्रमाणे हे जग कालवशात भिन्नरूपाने परिणाम पावते तेव्हा हाच आमचा पूर्वीचा प्रदेश या रूपाला आलेला आहे, हे तू नीट घ्यानात घे "

हे मुनिपुत्राचे भाषण श्रवण केल्यानंतर तो महासेन राजा अत्यंत शोकाकुल झाला थोड्याच वेळात त्याला मूर्च्छा येऊन तो भूमीवर पडला तेव्हा मुनिपुत्राने त्याला धीर देऊन मावघ केले मावघ होताच महासेन अतिशय दुःखित होऊन एखाद्या दीनप्रमाणे विलाप करू लागला आपला वधू, त्याचे मुलगे, तसाच आपला स्त्रीवर्ग व मुलेवाळे यांचे पुन्हापुन्हा स्मरण करून तो शोकाने फार हळहळू लागला तेव्हा याप्रमाणे तो मोहाने शोक करताना पाहून त्याला बोध वरण्याच्या हेतूने मुनिपुत्र त्यास म्हणाला, "राजा ! तू खरोखर बुद्धिमान् आहेस, मग तू कोणासाठी व काय म्हणून हळहळतोस ? शहाणे पुरुष निष्पळ कर्म कधी करीत नसतात फल काय याचा विचार न करता एखादा उद्योग आरभितो तो कालिण होय. तेव्हा तू कोणावद्दल व का शोक करतोस ते मला माग पाहू !"

असा प्रश्न केल्यावर महासेन मोठ्या दुःखाने पुन म्हणाला, "मुने ! माझ्या शोकाचे कारण तुला दिमत नाही काय ? जो सर्वस्वी बडाला त्याचे कारण तू काय विचारतोस ? एखाद्या जाप्ताचा वियोग झाला तरी मनुष्याला दुःख होते, आणि माझ्या सर्वस्वाचा नाश झाला अमताही तू पुन कारण विचारतोस, तेव्हा तुला काय म्हणावे !"

वेष्ट मुनिपुत्रही पुन हसूंग म्हणाला—“राजन् ! तुझा हा पूर्वांगार चालत आलेला काही कुलधर्मच आहे की काय ? मला माहीत नाही ! सांगू पाहू ? तसे असेल तर शोक करणे बरोबर आहे नाही तर त्यात मोठाच प्रत्ययाय यावयाचा ! अथवा शोक केल्यावर गेलेले पुन प्राप्त होते, अशी का तुझी समजूत आहे ? राजा, धीर धरून विचार कर फी, दुःख करून आता फायदा काय ? स्वप्न नष्ट झाले म्हणून तू शोक करीत असलाग, तर मला सांग की, तुझा आज्ञा वगैरे पूर्वीचे जे आप्तेष्ट वेष्टाच विनाश पावले होते, त्याच्याबद्दल तू मदैव शोकच करीत राहिले पाहिजे होतेस; मग या वेष्टेपूर्वी तू शोक करीत नव्हतास तो कसा ? दुमरे असे सांग की, ते बाधय कोणाचे ? तुझे ?—तर त्याच्याशी तुझे बंधुत्व कशावरून ? त्याचे व माझे आईबाप एकच, असे म्हणशील तर त्या आईबापाच्या विष्टेमधील जे कीटक अमतात, तेही देहमयधी अमतात, मग ते तुझे बाधय वा नव्हेत ? आणि त्याच्याबद्दल तू शोक केला नाहीस तो ? राजा, प्रथम तू विचार कर फी, तू स्वतः वस्तुतः कोण आहेस, व जे नष्ट झाले म्हणून तू शोक करीत आहेस ते वस्तुतः कोण आहेत ? तू देहच आहेस किंवा त्याहून भिन्न कोणी आहेस ? देह हा एक जड पदार्थाचा समुदाय आहे आणि सर्व समुदायाचा किंवा त्याच्या एखाद्या अंगाचा जो नाश त्यालाच नाश असे म्हणतात मग यावरून पाहता देहाच्या अशा-अशाचा नाश तर प्रत्येक क्षणास होतच आहे ! मल, मूत्र, मूक, तसेच नखें, केस इत्यादि याचा सारखा नाश चाललाच आहे ! मग तू अजड रडतच बगावयाम पाहिजे ! आता-वेष्टाच्या सर्वांगी नाशाला नाश म्हणावे, आणि म्हणून दुःख करावे, तर मर्वात्मना देहाचा नाश वेष्टाच होत नाही तुझ्या बाधवाच्या देहाचा अश पृथिव्यादि पदार्थांच्या रूपाने आहे हे उघड आहे अथवा त्याचाही नाश होतो म्हटले तरी जेवढी वेवढ आकाश हे अविनाशी व शुद्ध राहतेच परंतु हे राहू देच आधी तू म्हणजे नाही देह नसेस, देही आहेस कारण तू जसा 'हे माझे वस्त्र' म्हणतोस, तसाच 'हा माझा देह' म्हणतोस, मग तू देहच बसा ते सांग पाहू ? तेव्हा जर तू देहाहून निराळा आहेस, तर दुसऱ्याच्या देहाशी तुझा मवध ता काय ? तुझ्या बाधवाच्या वस्त्रादिनाशी जसा तुझा तिळभरही मवध नाही, तसाच त्याच्या देहाशीही

नाही. जसे वस्त्र तसेच शरीर. मग त्याचे देह नष्ट झाले म्हणून तुला शोक का व्हावा ? माझे शरीर, माझा प्राण, माझे मन इ बोलत असणारा तू स्वतःच काय स्वरूपाचा आहेस, ते मला प्रथम साग पाहू ?”

असे मुनिपुत्राने विचारल्यावर महासेन घटकाभर स्वस्थपणे विचार करीत राहिला परंतु शेवटी त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर न सापडल्यामुळे दीनपणे तो मुनिपुत्राला म्हणाला, “ भगवन्, मी कोण हे मला अगदीच कळत नाही । मी शोक करीत आहे खरा, पण त्याचे कारण मला समजत नाही मी अज्ञान, आपणाला शरण आहे तर भगवन् ! हे काय गूढ आहे ते मला सागा आपला कोणीही बाधव मृत झाला की सर्वचजण शोक करतात ते आपण कोण किंवा दुसरे कोण हे जाणत नसतात, पण शोक मात्र चालवितातच तेव्हा भगवन् ! मी आपला शिष्य आहे, मला हे मर्य स्पष्ट समजावून सागा ”

तेव्हा मुनिपुत्र महासेनाला म्हणाला, “ राजा, ऐक महादेवाच्या मायेने सर्व लोक मूढ झाले असल्याने स्वतःचे स्वरूप न ओळखताच विनावारण सारखे शोक करतात । आपले सद्रूप जोवर ओळखले नाही, तोवर मनुष्य दुःख करीत राहतो, पण ते स्वरूप कळल्यावर पुन म्हणून वेव्हाच दुःख करण्याचा प्रसंग त्यास येत नाही जसा कोणी शोवेच्या भरात मोहवश होऊन स्वतःम विमरुन दुःख करू लागतो, अथवा गारोड्याच्या मादिक विद्येने कोणी फसून सर्पादिकाच्या भयाने भयभीत होतो, तसेच मायेने वेडे झालेले हे लोक ध्यर्य दुःख पावतात परंतु स्वप्नातून जागृत झाल्यावर अथवा इद्रजालविद्येचे स्वरूप जाणल्यावर तो जसा त्याम भीत नाही, उलट दुसरे कोणी भीत असतील त्यांस हसतो, त्याप्रमाणे आत्मस्वरूप ओळखणारे पुरुष या मायेतून सुटून दुःखरहित होतात, व तुजसारख्या मायेने मोहित झालेल्या वेड्यांना हसतात ! वरिता तू आत्मस्वरूपाचे ज्ञान करून घेऊन या दुस्तर मायेतून पार हो, आणि विवेकबळाने हा मोहजन्य शोकावेग दूर कर ”

यावर महासेन मुनिपुत्राम म्हणाला, “ भगवन्, आपण दिलेला दृष्टांत येथे जमत नाही कारण स्वप्नात किंवा इद्रजालविद्येत भासणारा प्रकार तेवळ असन्-मिथ्या-असून भासतो पण जागृतीत अनुभवाम येणारे हे जग सत्य आहे, -मर्य गोष्टी प्रत्यक्ष घटाव्या अशा प्रकारचे आहे, व याचा वेव्हाही लोप होत नसून ते स्थिर आहे, तर ते स्वप्नाप्रमाणे कसे व्हावे ?”

तेव्हा माघर तो बुद्धिमान् मुनिपुत्र पुन म्हणाला, " ऐव, तू दुष्टात जमत नाही म्हणतोस, हा तुला दुसरा एक मोह झाला आहे जसा एखाद्याला स्वप्नरूप एक भ्रम झाला असता तेथे आणखी दोरीवर सर्पादिव भासावे, तसा तुला प्रकार झाला आहे कारण असे पहा की, स्वप्नातील वृक्षादिव तरी स्वप्नाच्या वेळी कोणते कार्य प्रत्यक्ष साधीत नाहीत ? वाटसरू लोखाना मावळी करून त्याचा ताप ते निवारण करीत नाहीत काय ? किंवा स्वप्नातील पुरुषाना फळें वगैरे देऊन त्याचे ममाधान करीत नाहीत की काय ? ते साग आणि स्वप्नामध्ये स्वप्नसृष्टी कधी छोटी ठरते ? किंवा ती कामची नव्हे, शणिक आहे, हे तरी कधी कोणाला समजते ? आता ' ते सर्व जागृत होताच छोटे ठरते ' म्हणून म्हणशील, तर पहा की, हा सर्व जाग्रत्प्रपचसुद्धा निद्राकाली नष्ट होत नाही काय ? ' दुसऱ्या दिवशी तो तसाच पुन अनुभवास येतो, म्हणून तो नष्ट होत नाही ' म्हणशील तर स्वप्नातील विषम सुद्धा दुसऱ्या दिवसात अनुभवास येतच नाहीत की काय ते साग अथवा ' ते पुन अनुभवास येत नाहीत ' म्हणशील, तर राजा, ऐकून घे की, जागृतीत तरी पुन तोच पदार्थ कधी अनुभवास येतो ? दुसरा नवीनच भासत असतो आता पदार्थ नवीन भासत असताही पृथिव्यादिक तीच ती भासतात, असा तू भेद वाढशील तर स्वप्नामध्येही त्याच त्या पुनकल्पनादिकांचा अनुभव पुन पुन येत असतोच तू सूक्ष्म विचार करून पाहा तो अनुभव छोटा म्हणशील, तर जागृतीतला तरी छोटा का म्हणू मये ? जाग्रदवस्थेत जे देह, वृक्ष, नद्या, तसेच वीपादिक पदार्थ भासतात, ते प्रत्येक दणाला निराळे होतात मग अगदी ततोतत तोच अनुभव येतो हे तरी कसे म्हणावे ? पर्वतामारुख्या वस्तूचे स्वरूप सुद्धा दुसऱ्या क्षणाला टिकत नाही जरे, ओडे वगैरेनी ते सारखे पालटत आहेत उदीर, लाकडाची माती करून टावणारे कीटक डुकरे द्रव्यादिकांनी पर्वताच्या स्वरूपात सारखा भेद होत आहे याचप्रमाणे समुद्र व भूप्रदेश शणोक्षणी बदलत आहेत मग ते तसेच पुन अनुभवास येतात असे तू कसे म्हणतोस ? राजा, याचे आता अधिक स्पष्टीकरण करतो, जरा सूक्ष्म बुद्धीने पाहा विशिष्ट देशी व विशिष्ट काली मात्र पदार्थांचा अनुभव येणे हा प्रकार स्वप्नात व जागृतीत मारवाच आहे आणि सर्व देशी किंवा सर्व काली एखाद्या पदार्थाचा अनुभव येणे हे तर

अत्यंत दुर्लभच आहे ते दोन्ही प्रकारात संभवत नाही. आता पदार्थाचा पदार्थरूपाने नाही तरी कारणरूपाने अनुभव येतो असे म्हणावे, तर कारण म्हणजे पृथिव्यादी भूते, व त्याचा तर स्वप्नामध्येही अनुभव येतच असतो मग फरक तो काय ? 'स्वप्नाचा बाध जागृतीत होतो, परन्तु जागृतीचा बाध झालेला कधीच भासत नाही' म्हणून म्हणशील, तरीही पाहा की, बाध म्हणजे काय ? पदार्थाचा भास न होणे हाच बाध व झोपेमध्ये सर्वच जगाचा भास होत नसतो, हा तर सर्वांचा अनुभव आहे. मग जागृतीचा बाध होत नाही, असे तू काय म्हणतोस ? आता पदार्थाचा भास न होणे हा बाध नसून 'तो मिथ्या आहे' असे ओळखू येणे म्हणजे बाध, असे म्हणशील तर-तुजसारख्या भ्राताना तसे ओळखण्याची शुद्ध दृष्टि आहे कोठे ? ज्यानी ज्ञेय वस्तु पूर्ण ओळखली आहे त्याना ती दृष्टि असते तस्मात् राजा, तुझा एवही आक्षेप विचारापुढे टिकत नाही म्हणून मी म्हणतो की, हे सर्व दृश्यजाल अगदी स्वप्नातील सृष्टीप्रमाणे आहे जागृती-प्रमाणेच स्वप्नामध्येही दीर्घकाल आपल्या अनुभवास येतो म्हणून स्वप्नसृष्टि हीही बाधित न होणारी, सर्व व्यवहार करणारी व स्थिर अशीच असल्यामुळे ती जाग्रतसृष्टीशी अगदी तुल्य ठरते जागृत-अवस्थेत जसे आपण जागृत आहोते वाटते, तसेच ते स्वप्नस्थितीतही भागतेच तेव्हा असा प्रचार असतयामुळे राजन् ! स्वप्न व जागृति यात फरक आहे कोठे ? मग तू स्वप्नातील आप्तजनावद्दर शोक वा करीत नाहीस ? घासाठी बाबा रे, वेचळ भावना-सामर्थ्यानेच या जगाला खरेपणा आला आहे शून्यपणाची भावना वेली, तर सर्व शून्य, वेचळ आकाश होऊन जाईल तसेच 'हे सर्व मिथ्या आहे' अशी भावना जर निश्चयाने दूढ वेली, तर तसाच आत्मभाव सर्वत्र अनुभवास येईल कारण प्रत्यक्षच पाहा की, माच टेंकडीच्या पोटात तुला माझे राज्य दृष्टीस पडले ! हवे तर चल, या टेंकडीच्या सभोवार आपण एव फेरी करून पाहू '

असे म्हणून महासेनाला हाती घरून मुनिपुत्र निघाला नंतर त्या दोघानी टेंकडीस प्रदक्षिणा वेली मग परत आल्यावर पुन तो बुद्धिमान मुनिपुत्र त्या महामेनास म्हणाला, " राजा ! पाहिरीस ही टेंकडी ? फक्त ३-४ मैल परिघाची आहे हिच्याच अंतर्भागी मोठा विस्तृत प्रदेश तू आता पाहिल्यास !

मग ही जागृति का स्वप्न ? गत्य का मिथ्या ? साग. टेनडीत एक दिवस होतो तोच येथे बारा अर्बुद यथे तू अनुभवलास ! घर आता घरे आणि घांटे याचा तू निर्णय कर. दोन वेगवेगळी जशी स्वप्ने भासावी, तसाच हाही प्रकार आहे तस्मात् पयत भावना एवढेच या जगात सार आहे हे तू घ्यानात ठेव. ती भावना सोडून दिल्यावर एका क्षणात हे जग लयात जाईल म्हणून राजा, जगत् हे एक स्वप्नच समजून शोवाचा त्याग कर. या स्वप्नचित्रास आधारभूत असत दर्पणासारखा सचिद्रूप वेचल आत्मा आहे, हे जाणून, मग जसा तू असशील तसा अस. या जगच्छिन्नाचा आरसा चिद्रूप आत्मा आहे हे ओळखून परमानंदाने तुझे अंतःकरण एवढाचे भरून घेऊ दे "

१४. संकल्पाचे सामर्थ्य !

देशः कालोऽथवा किञ्चिद्यथा येन विभावितम् ॥

तथा तत् तत्र भासेत दीर्घसूक्ष्मत्वभेदत ॥ ८३ ॥

मुनिपुत्राचे मागे सांगितलेले भाषण ऐकून महासेनाने शुद्ध बुद्धीने आणखी विचार केला शेवटी जगताची दशा स्वप्नासारखीच आहे असे ओळखून सर्व शोक करण्याचे सोडून विले नतर मनाला स्वस्थता आल्यावर पुन तो मुनिपुत्राला म्हणाला, " भगवन् ! आपण महाबुद्धिमान् व प्रत्यक्ष ब्रह्मदर्शी आहा ! आपणाला माहीत नाही असे काहीच नाही, असे मला वाटते तेव्हा मी आपल्याला विचारतो, ते कृपा करून सागावे आपण म्हणता हे सर्व भावनाप्रधान आहे, आणि आपण भावनेच्या बळावर टेकडीत स्वतंत्र जगही निर्माण केलेत ! पण मग मी जशी भावना करतो, तसा प्रकार मला बाहेर अनुभवास करा येत नाही , आणि दुसरे असे की, एकच वगळ आणि एकच प्रदेश दोन रूपानी वसा अनुभवास आला ? आणि त्यात मग खरा कोणता व खोटा कोणता ? तर हे मला आपण समजावून सागा "

असे विचारताच मुनिपुत्राने बोलण्यास आरंभ केला तो म्हणाला - ' भावना म्हणजे सकल्प त्या भावनेचे प्रकार दोन, एक सिद्ध भावना आणि दुसरी असिद्ध भावना ज्या भावनेत तिच्या विरुद्ध विकल्पाचा मुळीच प्रवेश होत नाही-मन आपल्या एका ध्येयावरून मुळीच प्रचलित होत नाही-तिला सिद्ध भावना म्हणतात ब्रह्मदेवाच्या भावनेमुळे हे जगच्चिन्न निर्माण झाले आहे, आणि ते सर्व जीवाच्या भावनाच्या दृढपणामुळेच सत्यत्व पावले आहे ब्रह्मदेवाच्या जगताप्रमाणे आपल्या सवल्पजन्य जगतासबधी कोणाचीच सत्यत्वाची भावना नाही आणि हाच विकल्प मनात प्रवेश करीत असल्यामुळे आपली भावना असिद्ध राहाते ही भावनाजन्य सिद्धी पुष्कळ प्रकारची आढळते कोणाला जन्मत प्राप्त असते, कोणाला एखाद्या रत्नापासून प्राप्त होते, कोणाला औपधीच्या योगाने, कोणाला योगमागने, कोणाला तपश्चर्येने,

कोणाला मंत्र सिद्ध केल्याच्या योगाने, आणि कोणाला वर मिळाल्यामुळे सिद्धी प्राप्त होते ग्रहदेवाला जन्मत सिद्धी आहे यशराक्षसाना रत्नापासून आहे देवाना औषधीपासून - अमृतापासून आहे योगमार्गजन्व सिद्धी योग्याजवळ आढळते तपस्व्याची तपापासून व मात्रिक लोकाची मन्नापासून आहे विश्वकर्मा वर्गरेना वराच्या योगाने सिद्धी झालेली आहे याकरिता जसजशा अनुभवाची अपेक्षा असेल तसतसा सक्ल्प करावा मग तो सकल्प करता करता जेव्हा 'मी सकल्प करीत आहे' या भाषाचे पूर्णपणे विस्मरण होईल, तेव्हा ती सकल्प सिद्ध होईल या प्रकारे जेव्हा पूर्वीचे अथ्य स्मरण सुटून निर्विकल्प भावना अगदी दृढ होईल व प्रयत्नाशयभूतच विकल्प बंद पडतील, तेव्हा ती भावना सिद्ध होईल आणि मग हवे ते महत्कार्य सिद्धीस जाईल राजा, तुझी भावना मधूनमधून उदभवणाऱ्या विकल्पामुळे अद्यापि सिद्ध झालेली नाही यासाठी जर तुला निराळी सृष्टी करण्याची हौस असेल, तर लागलीच आपली भावना सिद्ध करून घे म्हणजे तुला मजप्रमाणेच प्रत्यक्ष अनुभव येईल

आता दुसरा मुद्दा म्हणजे देशकालाची द्विविधता ती कशी भारतीय ते सागतो, ऐक तुला या लोकन्यवहाराचे स्वरूप थरोवर समजले नसल्यामुळे हा चमत्कार वाटत आहे तर आता नीट लक्ष देऊन माझे भाषण ऐक अनेक रुपानी भासणे हा या जगताचा स्वभावच आहे सूर्याचा प्रकाश एकच, परंतु त्याचा अनुभव दोन प्रकारचा, - दिवाभीताला अधार व इतराना उजेड, पाणी हे मनुष्यास व पश्यादिकामा श्वासीच्छ्वासाला अडथळा करणारे आहे, परंतु मासे वर्गरेना ते श्वास घेण्याला प्रतिरोध करीत नाही अग्नी सर्व जीवांचे भस्म नरतो, पण तित्तिरपक्षी अग्नीचेच भक्षण करतो ! पाण्यामध्ये अग्नी विझतो, परंतु ती त्यात जास्तच वेत घेतो असेही कित्येक बुढामध्ये आढळते ! सारांश याप्रमाणे जगतातील सर्व भाव जसे द्विविध आहेत हा प्रत्यक्ष अनुभवास येणाऱ्या पदार्थांचा प्रकार दाला परंतु इद्रियाना गोचर न होणारे परस्परविरुद्ध अनुभवाचे पदार्थ तर शेंकडा, नव्हे हजारो आहेत आता याची उपपत्ती सागतो एकाच चित्ताने ऐक हे सर्वच अनुभव चक्षुरिद्रियावर अवलंबून आहेत नेत्राची विकृती हेच याचे स्वरूप आहे नेत्राच्या बाहेर या दृश्याचा एक अशमुद्धा कोठेच नाही पित्तदीपाने

डोळे विघडलेला मनुष्य जसा बाहेर सर्वत्र पिवळेच पाहतो, परंतु तो पिवळेपणा जसा त्या बाह्य पदार्थावर वस्तुतः असत नाही, अथवा तिमिररोग झालेला पुरुष जसा प्रत्येक वस्तु दोन प्रकारची पाहतो, त्याप्रमाणे निरनिराळ्या दोपानी नेत्र दूषित झाल्यामुळे सर्वजण नाना प्रकारे हे जगत् अनुभवीत असतात. पूर्वसमुद्रात करडक नामक बेट आहे; तेथील लोकांना सारे पदार्थ नेहमी तावडे दिसतात तसेच रमणक वेटातील लोकांना सर्वच पदार्थ उलटे,—खालचा भाग वर व वरचा खाली,—असे दिसतात. याचप्रमाणे निरनिराळ्या प्रदेशामध्ये लोक आपापल्या नेत्रेंद्रियाच्या घटनेप्रमाणे निरनिराळे प्रकार नेहमी पाहात असतात तेथे त्यांना जर कोठे तसे न दिसता सुलटेच दिसू लागले, तर ते औपघादिकानी आपले डोळे शुद्ध करून घेतात व मग त्यांना पूर्ववत् ते पदार्थ तावडे किंवा उलटे दिसू लागतात । आणि मग त्यांचे समाधान होते साराश, या जगात कामीण झालेल्या मनुष्याप्रमाणे, डोळ्यांनी जसे पाहिले जाते तसतमा पदार्थ भासमान होतो असाच घ्राणादि इंद्रियाचा प्रकार आहे त्याचे गघादि पदार्थ केवळ घ्राणमात्र आहेत. घ्राणेंद्रियाहून वेगळे अस्तित्व त्यांना नाही तसेच मानसिक भाव केवळ मनोमात्र आहेत व्यवहारात जो पदार्थांचा क्रम आणि परस्परसंबंध भासतो, तो सर्व इंद्रियांनी उत्पन्न केलेला आहे त्याच्या बाहेर काही सुद्धा नाही 'राजन् ! पाहा की, जगात 'बाहेर' म्हणून जे काही भासमान होत आहे, तेच या जगाचे मूळ आहे जगद्रूप चित्राला भितीप्रमाणे तोच आधार आहे. पण त्याला तरी 'बाहेर' असे म्हणावयाला निश्चित असा आधार मुळीच नाही ते कोणाच्या बाहेर हेच मुळी ठरत नाही अशा तऱ्हेचे अपादान आपण शोधू लागलो तर शरीर हे वदाचित्त मभवेत, दुगरे तर काही एक भागता येत नाही परंतु वस्तुतः पाहता शरीरमुद्धा बाहेरच भासत आहे मग ते जगाला बाहेर म्हणावयाला अपादान वसे होणार ? 'पर्वताच्या बाहेर' असे म्हटल्यावर पर्वत काही बाहेर होत नाही तेव्हा घटाप्रमाणे शरीर हेही बाहेरच भासते. आता 'यांचा जो भासक आहे त्याच्या बाहेर' असे म्हणावे, तर तेही संभवत नाही कारण, दीपाच्या बिंबा मूर्त्याच्या प्रवाशाच्या बाहेर अर्थात अघाराने जर कोणी अगतील तर ते कधीच भासमान होत नाहीत. यागाठी हे सर्व जगत जर भासमान होत आहे तर ते भागकाच्या

आतच आहे, हे म्हणणेच योग्य होते आता हा भासक कोण आहे ? देहादिकाना काही भासक मानता येत नाही कारण पर्वतादिकाप्रमाणे देह भास्य होणारा आहे म्हणून 'जे भास्य आहे, तेच भासक आहे' हे म्हणणे मुळीच योग्य होत नाही भासनालाच भास्यपणा आल्यावर भासकत्व राहिलेच नाही. स्वतःच भासक व स्वतःच आपले भास्य होणे म्हणजे पतुंभर्मविरोध उत्पन्न होतो म्हणून ते योग्य होत नाही म्हणून भासक तत्त्व अत्यंत शुद्ध, केवळ भासक या एकाच स्वरूपाचे, फक्त प्रकाशरूप, परिपूर्ण व एकरसात्मकच असले पाहिजे देश व काल हे त्यानेच व्यापिले आहेत कारण तेही त्या भासकामुळेच भासतात व म्हणूनच ते भासक तत्त्व परिपूर्ण होय शिवाय जे भासकाशी तादात्म्य पावले नाही, ते भासमानच होत नसते त्यामुळे त्या भासकाच्या आतही दुसरे कोणी नसून तेच केवळ प्रकाशक म्हणून एकरस भरले आहे आत किंवा बाहेर म्हणून जे जे काही पदार्थजात भासमान होत आहे, ते ते त्याच्याच पोटात स्थित आहे म्हणून पर्वताचे शिखर जसे पर्वताच्या बाहेर म्हणता येत नाही, त्याप्रमाणे जग हे बाहेर भासते, ते त्या भासकाच्या बाहेर भासते असे म्हणता येत नाही अशा प्रकारे या प्रकाशस्वरूप भासकानेच सर्व प्रपञ्च आसला असून तेच आत्मरूप आपल्या स्वरूपाच्या ठिकाणी स्वतंत्रपणाने सर्व काळी व सर्व ठिकाणी भासमान होत आहे हीच परम चैतन्यस्वरूप परमेश्वरी त्रिपुरा देवी हिलाच वेदान्ती ब्रह्म म्हणतात, वैष्णव त्रिष्णु म्हणतात, शैव शिव म्हणतात व शाक्तपंथी शक्ति म्हणतात या चित्स्वरूपाशिवाय जे काही बोलले जाते ते अपूर्ण होय हेच एक पूर्णरूप आहे आरसा जसा सर्व प्रतिबिंबाना व्यापून राहतो, त्याप्रमाणे त्या चिच्छक्तीनेच सर्व व्यापले गेले आहे त्याला भासकत्व आले आहे ते भास्याच्या अपेक्षेमुळे आहे, ते त्याच्या अंगी वस्तुतः नाही आदर्शात भासणाऱ्या नगराप्रमाणे सर्व भास्य पदार्थ भानरूपात अगदी मिळून गेले आहेत आदर्शातील नगर जसे आदर्शाहून वगळे असत नाही, त्याप्रमाणे पूर्ण घनदाट व एकरस अशा चैतन्याच्या ठिकाणी हे जगत् भासत असल्यामुळे ते त्याहून वेगळे नाही आदर्शावर भासणारे नगर जसे त्याहून निराळे सिद्ध परता येत नाही, तसेच घनदाट व एकरस चैतन्यावर निराळे असे जगत् मुळीच दाखवून देता येत नाही आकाश ही एव सोपस्ती

आहे व शून्य हे तिचे स्वरूप आहे, त्यामुळे त्यात त्याहून वेगळे जगत् सामावू शकते, परंतु सर्वदा व सर्वत्र सद्रूप व एकरस असणाऱ्या चैतन्यात द्वितीयत्वाचा एक लवलेशही टिकणे शक्यच नाही साराश, शुद्ध सवित् ही आदर्शप्रमाणे स्वच्छ आहे, व तीच आपल्या अद्वितीय स्वस्वरूपाच्या ठिकाणी आपल्या स्वातंत्र्याच्या बळावर सर्व चराचर विश्व भासित करते आणि अशा रीतीने निमित्त व उपादान कारणावाचूनच हे अत्यंत चमत्कारिक द्वैत प्रकट होते आदर्शामध्ये अनेक आकार व्यक्त होत असताही त्याचे एकत्व मुळीच न विघडता स्पष्ट भासत असते, त्याप्रमाणे जगतातील अनेक विचित्र भास भासमान होत असताही त्या सर्वांत मिळून राहणारे एक चित्तत्व निर्दोषच असते राजा, तू आपल्याच ठिकाणी आपल्या मनोराज्याचा सूक्ष्मपणे विचार कर तेथेही वेचळ चैतन्यच नाना विचित्र आकार धारण करते, हे उघडच आहे तेव्हा प्रतिबिंब पडले अथवा न पडले तरी आदर्श जमा शुद्धच असतो, त्याप्रमाणे सृष्टिकाळी किंवा प्रलयकाळीही ते चिद्रूप खरोखर निर्विकल्पक असते याप्रमाणे हे एकरस असणारे चैतन्यच आपल्या स्वातंत्र्याच्या योगाने आदर्शात भासणाऱ्या नगराप्रमाणे, आपलेच स्वरूप बाहेर करून भासविते हीच पहिली उत्पत्ति हिलाच अविद्या म्हणतात कोणी तमही म्हणतात परिपूर्ण व्यापक चिद्रूपाच्या ठिकाणी जणू काय अशात्मकं असे जे भान होते, त्यालाच बाह्य भास म्हणतात अहमात्मस्वरूप जे पूर्ण चैतन्य त्याच्या ठिकाणी असा हा छेद झाल्यासारखा झाल्याने तेथे अह हे स्फुरण राहात नगून अनहभावना प्राप्त होते अर्थात् ज्यात अह-तत्व नाही, ते जडच होय असा या तत्वाला अव्यक्त असे म्हणतात पुरपही आपल्या ठिकाणी अहता धारण करतो, परंतु शरीराचा अण जो हस्तपादादि त्याला काही अहता नसते तसेच शुद्ध चैतन्याच्या ठिकाणचे अह हे स्फुरण या जड अव्यक्त तत्वावर नसत तो त्याचा विराट् देहच होय या ठिकाणी भयान्दितपणाने भासणारे जे चैतन्य त्यास 'शिवतत्व' म्हणतात प्रलयकाळी जड सृष्टीचा लय होऊन जे चैतन्याचे निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप अवशिष्ट राहते, तेच हे शिवतत्व होय आणि जो बाह्य भाव म्हणजे अह हे स्फुरण, चैतन्याचे सविकल्प स्वरूप, त्याला शक्ति असे म्हणतात म्हणजे हे जीवतत्व होय आणि 'बाहेर' असे म्हणून शून्य आवाशात जी पदार्थांची कल्पना हाते, तिच्या ठिकाणी 'हा मी'

असा भाव घडून राहणारे जे तत्व त्याला 'सदाशिव' असे म्हटले आहे हे तिसरे तत्व त्यातच 'हामी' यातील 'हा' या जड तत्वाचा विचार करावयाचा असता त्यात ईश्वर हे नाव देतात हे चौथे तत्व समजावे सदाशिव आणि ईश्वर या दोन तत्वांचे भेदाभेदपूर्वक जे सवेदन, की-जे त्या दोहोत अनुगत राहून सामान्यत्वेकडून भासते, ते शुद्धविद्या नामक पाचवे तत्व होय येथवर जड शक्तीचा विकास झालेला नसल्यामुळे व हे सर्व आत्मतत्वाचेच अवभास असल्याने या तत्वपंचकात 'शुद्ध तत्वपंचक' म्हणतात असो यानंतर चित्तत्वातः स्याच्या माहात्म्याने भेदसकल्प जेव्हा वृद्धि पावतो, तेव्हा चैतन्य हा जडशक्तीचा धर्म होऊन ती जडशक्ति धर्मा बनते त्या वेळी त्या जडशक्तीस 'माया' असे नाव येते भेदसकल्पाचे प्रावलय झाल्यामुळे विशिष्ट भेद निश्चित करणारी अवस्था तीन माया होय याच भेदभावनेने चित्त जेव्हा व्याप्त होते, तेव्हा ती सकोच पावून पंचकचुकानी युक्त होऊन पुरुषरूपास प्राप्त होते कला, विद्या, राग, काल व नियति हे ते पंचकचुक होय शिवाच्या अंगी या पाच शक्ति पूर्णपणे वास करतात, जीवाच्या अंगी त्या अज्ञात राहतात (१) वाही मयदिपर्यंत कर्म करता येणे, (२) काही मयदिपर्यंत जाणणे, (३) वाही मयदिपर्यंत इच्छा करणे, (४) वाही काल वास्तव्य करणे, व (५) वाही गोष्टीत स्वावलंबी असणे, ही जीवाची पाच लक्षणे आहेत अनादि कालापामून जीवाची जी बरी घाईत कर्म चालत आलेली आहेत, त्याच्या सकाराचा जो समुदाय त्याला प्रकृति असे म्हणतात कर्मचि हे पल गुण, दुःख आणि मोह या तीन प्रकारचे असल्यामुळे प्रकृतिही तीन प्रकारची झाली आहे तिच्याच एका विशिष्ट अवस्थेत चित्त असे नाव आहे गुणुप्तस्वित्तीत तिला प्रकृति म्हणतात व ती संपताच तिलाच चित्त नाव देतात चैतन्यन मस्वार्थपदाने युक्त झाले म्हणजे चित्त होणे त्याच्याच अस्वयंत हेही नाव आहे पुरुषभेदेकडून चित्त हे नानाविध शास्त्रे आहे परंतु सर्वच जीवांचे मूल स्वरूप एकच असल्यामुळे गुणुप्तिअवस्थेत ते सर्वदा एकरूपानेच अनुभवास येते यामुळे त्या वेळी सच प्रकृति होते, व जागृतात पुन चित्त बनते यालाच चैतन्याच्या प्राधान्याने पुरुष म्हणतात, व अस्वयंतप्राधान्याने त्यालाच प्रकृतित्व येते हेच चित्त क्रियाभेदपरत्वे अहंकार, ज्ञान व बुद्धि या तीन नावांनी तीन प्रकारचे होणे यामुळे पाच कर्मणिचे व

पाव ज्ञानेन्द्रियें उत्पन्न होतात. नंतर शब्दादि विषयपचन व आकाशादि स्थूल व सूक्ष्म पचमहाभूत उद्भवतात "

मुनिपुत्र मुळे म्हणाला, " राजा महासेना, अशा यमाने ती शुद्ध व सर्वसाक्षी परम सवित् बाहेरचा आभास प्रकट करून चौडा करीत आहे या सर्वांचे मूळ जी श्रीत्रिपुरा शक्ति, तिने सृष्टिवाळी जो हिरण्यगर्भ किंवा ब्रह्मदेव भावनाबळाने निर्मिला, त्याच्या भावनेने हे जगत् प्रकट झाले आहे तू, मी इत्यादि एपानी जी वेचल सवित्, शुद्ध ज्ञानबला, जाणीव भासत आहे, तीच ती परम चैतन्यशक्ति होय तिच्या मूल स्वरूपात भेद नाही, उपाधियशात् भेद भासतो ती उपाधि ब्रह्मदेवाच्या भावनेने उदय पावली असल्यामुळे तिचा उपमहार झाल्यावर भेद भासणे शक्य नाही चैतन्याचे हे जे भावनासामर्थ्य ते तुझ्या ठिकाणी मायेने आवृत्त झाले आहे मी एक क्षुद्र जीव आहे, अशी हृदयातील दृढ ग्रथि हेच त्या मायेचे स्वरूप होय त्या मायेचे आवरण नष्ट हाताच ती तुझी शक्ति सिद्ध होईल दस किंवा काल काही का होईना, ज्यात जशी भावना केली असेल तदनुसार अल्प किंवा विस्तृत भासतात मी एक दिवसाची भावना केल्यामुळे एक दिवस झाला, पण तेवढ्यात ब्रह्मदेवाने बारा अर्बुद वर्षांची भावना केली त्यामुळे हा असा लहानमोठेपणाचा अनुभव झाला ब्रह्मदेवाने निर्मिलेल्या तीन चार मैलाच्या टेकडीत मी अनंत प्रदेशाची भावना केल्यामुळे त्यात अगतता उत्पन्न झाली यामुळे हा सर्व प्रकार म्हटला तर खराही आहे आणि म्हटला तर छोटाही आहे कारण तो सर्वस्वी भावनेवर अवलंबून आहे म्हणून हवे तर तूही आपल्या अतर्यामी एक दोन मैलाचा प्रदेश व अल्पसा काल घेऊन तेथे अनंत योजने लाव प्रदेशाची व दीर्घकालाची भावना कर भावना सिद्ध होताच म्हणजे विरुद्ध विवल्पाचा चिंतात उदय होण्याचे राहताच तुला त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव येईल साराश, हे वाह्य जगत् केवळ भावनामात्र आहे व ते अव्यक्त अशा चैतन्यावर भासत आहे अर्थातच हे चित्रमय जगत् अव्यक्त नामक भितीवर अव्यक्तस्वरूपाने भासत आहे चैतन्य ही ती अव्यक्त भित होय म्हणूनच जे जे जाण्यास सामान्य मनुष्यास कालावधि लागतो, अशा दूरदेशातही योगी एका क्षणात जाऊन पोचतात तेव्हा महासेना ! दूर किंवा जवळ, लोकर किंवा उशिरा

हे सर्व भावगानी सिद्धतेस आले आहे व चैतन्यरूप आदर्श हाच यांना आश्रय आहे, हे निश्चयपूर्वक जाणून शुद्ध चिद्भावनेच्या योगानेच तू ही सर्व घ्राति सोडून दे; म्हणजे मजप्रमाणेच तूही सर्वसमर्थ होशील."

मुनिपुत्राचे हे भाषण ऐकून काही विचार बेल्यानंतर महारसेनाच्या सर्व घमाचा निरास झाला. सर्व ज्ञेय जाणल्यामुळे त्याचे अंत करणही अतिशय शुद्ध झाले. नंतर त्याने समाधीचा अभ्यास करून भावनासामर्थ्य मिळविते, य सर्व समर्थ होऊन पृथ्वीतलावर चिरकाल विहार बेला देहाहंभायाचे उन्मूलन करून शुद्ध विद्गगनाच्या आध्याने शैवटी तो परम निर्वाणभदास प्राप्त झाला.

दत्तात्रेय म्हणताना, "परशुरामा ! अग्रे हे जगत् रेचळ मत्यत्वाच्या भावनेमुळेच मत्यरूपाने भासत आहे तू याचा नागळा विचार कर, म्हणजे तुझ्या चित्तातील सर्व भ्रम विचाराच्या योगाने भात होईल "

१५. समुद्रास्तृप्यन्तु !

जिजेय वारुणिविप्रान् वितंडाजल्पवर्त्मना ॥

सिंधौ निमज्जितास्तेन शतशस्ते सहस्रशः ॥ ४५ ॥

सकल्पाच्या सामर्थ्याचा असा अद्भुत प्रकार श्रवण करून परशुरामाला बरचेवर फार आश्चर्य वाटू लागले मग त्याने त्या श्रीगुरूंच्या सांगण्याचा चांगला विचार केला आणि शुद्ध बुद्धीने काही एक मनाचा निश्चय ठरविला. नंतर दत्तात्रेयाच्याकडे पुन्हा जाऊन आदराने त्यास नमस्कार करून त्यांना त्याने एक प्रश्न केला तो म्हणाला, “ भगवन् ! आपण अनेक गोष्टी सांगून जो बोध वेलात, त्यासबधी मी पुष्कळ विचार केला, आणि एक मार शोधून काढले ते असे की, गवेदन म्हणजे चैतन्य अथवा ज्ञान हेच काय ते एक सत्य तत्व आहे सद्येच अथवा ज्ञेय भाव हे त्याच्या आधारावर कल्पित आहेत आदर्शात मामणान्या नगराप्रमाणे ती छोटी कल्पना आहे. हे चैतन्य हाच परम समर्थ मविद्रूप परमेश्वर असून, तोच स्वस्वरूपभूत भितीच्या ठिकाणी बाह्य पदार्थांनी बहुविध झालेले हे जगच्छिन्न भासवतो व तो स्वतंत्र असल्यामुळे त्याला या कामी अन्य सामग्री काही लागत नाही सूक्ष्म विचार केल्यावर इतके मला समजले परंतु अशा प्रकारची ही सवित् वस्तुतः वेद्यरहित — म्हणजे निर्विकल्प म्हणून आपण म्हटली, ती सापडणे अशक्य आहेमे मला वाटते कारण ती नेहमी गवेद्य भावामा चिक्कटून राहिलेली आहे तर वेद्यरहित अशी सविति, निर्विकल्प स्थिति कशी जागावी ? आणि निर्विकल्प विज्ञान झाल्यावर जर मोक्ष होत असेल, तर मुकन झाल्यावर व्यवहार कसा व्हावा ? ज्ञानीमुद्धा व्यवहार करताना आढळतात मग त्यांना ती निर्विकल्प अवस्था कशी अधू शकते ? शुद्ध निर्विकल्पावरपेत व्यवहार कसा होईल ते कळत नाही दुसरे असे की, ज्ञान हे एकाच प्रकारचे आहे अपांन् त्याचे फळ जो मोक्ष तोही एकाच प्रकारचा अगणार तर जगापर ज्ञान्यांमध्ये फरक कसा आढळतो ? पाहा की, कित्येक ज्ञानी यथावानी

शास्त्रविहित कर्म करतात कित्येक नाना प्रकारानी देवाची भक्तीच करीत असतात कोणी सर्व इद्रियाचा उपसहार करून समाधीत गडून जातात. कोणी तपश्चर्येने देहेद्रियांना बाळवीत राहतात कोणी निरनिराळ्या प्रकाराने शिष्यगणाला सुबोध तत्त्वोपदेश करीत असतात कोणी तर दडनीतीच्या मार्गाचा स्वीकार करून राज्यकारभार चालवितात कोणी सभा भरवून प्रतिपक्ष्याची वाद करतात कोणी अनेक प्रकारच्या शास्त्राची वाङ्मोहिने ठेवतात दुसरे कोणी रादोदित वेडेपणा पाघरतात आणि कोणी तर लोकनिष्ठ पृथ्वीचे घेऊन वसतात पुन हे सारे लोकांमध्ये ज्ञानी म्हटले जातात तर साधनात किंवा फलात भेद नसताही स्थितीत भेद वा पडतो ? मग याचे ज्ञान हे समसमान आहे किंवा वाही कमीजास्त आहे ? हे सर्व मला आगण नमजावून सांगा एतन्निष्ठ शिष्यांसवधी आपले हृदय स्वभावतःच दयाळू आहे, म्हणून पुन पुन्हा विचारावेसे घाटते "

असे परशुरामाने विचारल्यावर श्रीदत्तात्रेय सुप्रसन्न झाले व सर्वे प्रश्न योग्य आहेत असे पाहून त्यांनी भागणाम प्रारंभ वेळा ते म्हणाले—
 "परशुरामा, परोक्षर तू बुद्धिमानामध्ये श्रेष्ठ आहेस, म्हणून त्या पदाला तुला याज हा स्पर्श होत आहे । तू सद्भिचारतत्पर झाला असल्यामुळे ते तत्त्व जाणण्यास तू योग्य आहेस सद्भिचारतत्पर होणे हाच परमेस्वररचा अनुग्रह आहे भगवत्कृपेयाचून कोणाचे परम कल्याण होणे शक्य आहे ? हा एतदा आत्मदेवाच्या कृपेचा प्रभाव होय तीच देवता प्रसन्न झाल्यामुळे तुला सद्भिचार नित्यण वाढवीत आहे अगो आता तू जे तत्त्व जाणलेस ते बरोबरच आहे, चुकीचे नाही, परंतु तू म्हणतोस तसेच शूद्र चैतन्याचे स्वरूप अमूनही ते तुला अगदी बरोबर कळलेले नाही आणि म्हणून तू असे विचारीत जाहेस. परशुरामा, जोपर्यंत तटस्थ राहूनच ब्रह्म ओळखता येते, तोवर त्याचे गम्यत् ज्ञान झालेच नाही, असे समजावे कारण त्याचे निश्चित ज्ञान झाल्या-
 नंतर आसनावर तटस्थ बसून राहण्याची अपेक्षा नसते तटस्थ राहून ब्रह्म ओळखणे स्वप्नातल्या ओळखीसारखे शक्तिच होय, नित्याचे नव्हे कारण उत्थान पावताच ते नष्ट होते स्वप्नात प्राप्त झालेला देवा जगा पुरपाला नियमयोगी अमती, तसेच हे तटस्थ ज्ञान होय मुद्दय एव जो मोक्ष तो ते देऊ शक्य नाही मातभयात बुद्धि आता एव पूर्वीचा सुंदर इतिहास सांगतो

पूर्वी विदेह देशी जनक नामक फार बुद्धिमान् य अत्यंत घमंशील राजा होता त्यास स्वस्वरूपाचे ज्ञान झाले होते त्याने एकदा विधिपूर्वक यज्ञ करून आत्मस्वरूपाचे पूजन केले त्या प्रसंगी तेथे नित्येक ब्राह्मण, विद्वान् शिव, तपस्वी जन, मलाभिज्ञ पुरुष, वैदिक व दुसरेही कितीएक लोक जमा झाले होते त्याच वेळी दुसरीकडे वरुणाने यज्ञ करण्यास प्रारंभ करून ब्राह्मणास बोलावणे केले परंतु ब्राह्मणाचे जनकावर पार प्रेम असून जनकानेही त्यांना आदरसत्कार करून सतुष्ट केले होते, यामुळे वरुणाकडे फारसे ब्राह्मण गेले नाहीत तेव्हा वरुणाचा एक तीक्ष्ण बुद्धीचा मुलगा होता, तो ब्राह्मणांना नेण्यावरता बघटाने स्वतः ब्राह्मणांचा वेप घेऊन जनकाच्या यज्ञमंडपात आला त्याने सर्व सभासदांच्या आणि राजाच्या देखत मभेतील पडिताचा फारच उपमर्द केला राजाला प्रथम आणीवार्द देऊन तो म्हणाला, 'राजा ! तुझा हा यज्ञमंडप शोभावा तसा शोभत नाही समुद्राच्या किनाऱ्यावर वावळे जमावे तसा प्रकार तुझ्या येथे झाला आहे कमळाचे सरोवर जसे हसाण्या वस्तीने शोभते, तशी सभा ही विद्वानांच्या समुदायाने सुंदर दिसते पण येथे तर मला एवढी विद्वान दिसत नाही तर तुझे कल्याण असो मी आता जातो येथे माझे वास्तव्य होणे शक्य नाही कारण मूर्खानी भरलेल्या या मभेत मी वा व कसे बसावे ?'

वरुणपुत्राने असे म्हटल्यावरोंतर सर्व सभासद अगदी सतापून गेले । ते म्हणाले, "वायू र ब्राह्मण ! तू सर्वांचा असा अपमान करतोस ! अशी तुजजवळ विद्या तरी कोणती आहे, की जिच्या योगाने तू आम्हा सर्वांना पराजित करशील ? मूर्खा ! तू व्यर्थ प्रतिष्ठा मिरवितास ! तू आधी आम्हाला जिक, आणि मग जा बहुतेक सर्व भूलोकावरील विद्वान् लोक येथे जमले आहेत तर मूर्खा ! तू काय सर्व भूलोकाला जिवावयाची हाव धरतोस ? मग बोल तर तुझी कोणती विद्या आहे ?— की तीत तू आम्हास जिकणार आहेस ?

मभेतील विद्वानांनी असे आवाहन करताच वरुणपुत्राला आपला हेतु सिद्ध होणार असे वाटून फार आनंद झाला मग तो सभासदाना म्हणाला, "पुष्कळ बोलून काय करावयाचे आहे ? मी पण लाबतो मी तुम्हा सर्वांना एका क्षणात जिकतो जर तसे न होता मी तुमच्याकडून जिकला जाईन, तर तुम्ही

मला समुद्रात बुडवावे, उलट, तुमच्यापैकी मी ज्याला ज्याला जिकीन त्याला समुद्रात नेऊन बुडवीन ! हा माझा पण पत्करून माझ्याशी वादात या "

तेव्हा सर्वे भक्तासवानी त्या गोष्टीला रुकार दिला व वरणापुत्राशी त्यानी मोठा कडाक्याचा वाद चालविला त्यात वरणापुत्राने वितदवादाच्या मार्गाने बहुतेक ब्राह्मणात जिंकले तेव्हा ठरल्याप्रमाणे शेकडे, हजारो ब्राह्मण समुद्रात नेऊन बुडविण्यात आले ! जे ब्राह्मण बुडविले त्यांना इकडे वरणाच्या सेवकांनी वरणाच्या यज्ञात नेऊन पोचविले तेथे त्यानी वरणाचा आदरसत्कार घेऊन आनंदाने त्याच्या यज्ञाचे काम चालविले याप्रमाणे चालता चालता पुढे एकदा कहोरु ऋषीला बुडविण्यात आले ! पण त्याचा पुत्र अष्टावक्र याच्या अगो संयुक्तिक आणि वितड असे दोन्हीही वाद करण्याची बला होती तेव्हा आपल्या पित्याला बुडविल्याचे ऐकून त्याने सभेत येऊन बाह्मीला वादात आन्धान केले त्यात शेवटी बाह्मी हा पराभूत होऊन, समुद्रात नेऊन बुडविण्याची त्यावरच पाळी आली ! त्याबरोबर बाह्मीने विप्रवेद्य टाकून आपले मूळ स्वरूप प्रगट केले, व वरणलीवात पोचविलेल्या सर्वे ब्राह्मणाम त्याने परत जनकाच्या सभेत थाणून पोचविले

ते सर्वे ब्राह्मण परत आल्यावर इकडे अष्टावक्राला आपल्या वादविरोधा सर्वे हाऊन तो त्या ब्राह्मणाशी अगदी चवून वागू लागला अष्टावक्राच्या अशा अपमानास्पद वर्तनात ब्राह्मणासही बेवम्य वाटू लागल याच सुमारास तेथे एक तापसो प्राप्त झाली त्या बैठी त्या ब्राह्मणांनी तिजकडे जाऊन आपली सर्वे हकीगत विला सांगितली तेव्हा तिने त्यांना चांगले आश्वासन दिले आणि ती एकदा सभेत आली तिने अगावर कापाप बसने परिधान केली होती टाकीवर सुंदर जटा ठेवल्या होत्या आणि योगाभ्यासाच्या योगाने तिच्या त्या जरारहित झालेल्या अरीराची कांति मुमनोहट असून पहाणाराची तिजविषयीची आदरबुद्धि वाढवीत होती ती सभेत येताच जनकाने तिचा चापल्या प्रकारे आदरसत्कार केला तेव्हा प्रमग पाहून तिने अष्टावक्राला एक प्रश्न केला की, " बला ! तू मोठा बुद्धिमान आहेस तू वरणाच्या पुत्राला वादात जिंकून ब्राह्मणाम सोडविलेस, पार चांगले केलेस ! आता मी तुला थोडेसे विचारते, तेवढे मला सखळपणाने वितदवाद मीहून माग वरे !

मवेत्र एकच अमृत तत्व भरले आहे, असे सिद्ध करणारे एक परम पद तुला ठाळक आहे काय ? की, जे पद समजल्यानंतर सर्व संदेह नष्ट होतात, जाणावयाचे काही राहात नाही, आणि काही इच्छाही उरत नाही आणि जे स्वतः जाणता येईल असेही नाही. ते पद तुला माहीत असेल तर मला सांग पाह ?”

तापसीने हा प्रश्न केल्यावर अष्टावक्र म्हणाला, “ मला ते पद माहीत आहे. ते मी पुष्कळाना सागत असतो. तुलाही सागतो ऐक. मला माहीत नाही असे या जगात काहीच नाही, मग तुझ्या या प्रश्नाचे महत्त्व ते काय ? सर्वच शास्त्रे मी वागंवार उलथी पालथी केली आहेत । आता तापसी, तू विचारतेस, तर तुला सागतो ऐक ते पद म्हणजे सर्व जगताचे मूळ असून त्याला आदि, मध्य, अंत इ० काही नाही तसेच त्याला देशाची व कालाची मर्यादा नसून ते शुद्ध व अखंड चैतन्यस्वरूप आहे आदर्शातील नगराप्रमाणे हे जग ज्यावर विराजमान झाले आहे, ते ते परम पद होय. ते पद विज्ञात झाल्यावर चिरंतन अमृतता प्राप्त होते आदर्श ममजून आल्यानंतर त्यातील सारी प्रतिबिंबे जाणावयाचे निराळे राहात नाही; व त्या सबंधात काही शक्यही उरत नाही व मग नशाची आशाही धरावी लागत नाही; त्याप्रमाणे ते परमपद विदित झाल्यावर पुरुषाची स्थिति होते. त्याला त्याहून अन्य कोणी जाणणारा नसल्यामुळे ते वस्तुतः अज्ञेयच आहे हे तापसी, शास्त्रामध्ये त्या तत्वाचा असा निर्णय झालेला आहे ”

अष्टावक्राचे भाषण ऐकून तापसी पुन म्हणाली, “ ऋषिपुत्रा ! तू चांगले सांगितलेस हे भाषण जसे असावे तसे असून सर्वसमतही आहे. परंतु अष्टावक्रा ! जाणणाराचा अभाव अमल्यामुळेच ते अज्ञेय आहे, म्हणून तू म्हटलेस, आणि पुन त्याचे ज्ञान झाल्यावर चिरंतन अमृतता प्राप्त होते, असेही तू बोललास ! तर ही दोन्ही विधाने तुला सुनगत कशी वाटतात ? ते अज्ञेय असेल, तर ते मला माहीत नाही किंवा मुळीच नाही, म्हणून साग एक, नाहीपेक्षा ते अमेल व तू ते जाणत अमलास, तर अज्ञेय म्हणू नकोम ! पण अष्टावक्रा, तू हा शास्त्रातील निर्णय सांगितला आहेस, तेव्हा तुला स्वतःला ते पद समजलेले नाही, म्हणजे त्याचे प्रत्यक्ष ज्ञान झालेले नाही, असे दिसते परंतु अष्टावक्रा ! सर्व प्रतिबिंबे जशीच्या

तरीच अगदी प्रत्यक्ष तू पाहत असून, तुला आरसा प्रत्यक्ष दिसत नाही हे कसे बरे ? आणि अशा प्रकारचे भाषण एवढ्या सभेत प्रत्यक्ष जनकाच्या भमोर करताना, आपण वेळेपणा करीत आहो असे तुला कसे वाटले नाही ?”

तापसीने असे विचारल्यावर अष्टावक्र हा काही बोलला नाही उलट लाजला, बायकून गेला आणि खाली मान करून क्षणभर स्वस्य बसला नंतर त्याने बराच विचार केला परंतु शेवटी तिच्या प्रश्नाचे उत्तर न मिळाल्यामुळे तो तिला म्हणाला, “तापसी, तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर मला देता येत नाही, याचा मला खेद वाटतो तर आता मी तुला शिष्य आहे शास्त्रात गंगे विरोधी निरूपण कसे केले आहे, ते मला समजावून दे हे मी खोटे मागत नाही खाटे भाषण पुण्याचा नाश करून अनर्थ उत्पन्न करते, हे मला चांगले माहित आहे ”

अष्टावक्राचे असे उत्तर आलेले पाहून त्याच्या घरेपणाने तापसी सतुष्ट झाली नंतर रात्र सभाजन ऐकत आहेत अशा स्थितीत ती अष्टावक्राला म्हणाली, “बाबा रे ! हेच मर्म न समजल्यामुळे पुष्कळ लोक मोह पावतात हे कौरव्या तर्कानी कळण्याजोगे नाही सर्व शास्त्रातून हे गूढ तनेच राखून ठेवले आहे एवढ्या सभासदातूनही कोणी हे जाणत नाही एक हा राजा जनक, किंवा मी, दुसरे कोणीच ते मर्म ओळखीत नाहीत त्रिकुंडे त्रिकुंडे बाद चालतात, परंतु तांत्रिक बोट्या करणाऱ्या विद्वान् मढळीत असले प्रश्न य त्याची उत्तरे याचे आवरण बहुतकरून कौणालाच होत नाही मोठी कुशाग्र-बुद्धी असली तरी वेवळ तकने म्हणजे मदगुस्तेवेवाचून किंवा ईश्वरप्रसाद घाल्यावाचून हे नीट कळण्याजोगे नाही अष्टावक्रा, ते मी आता तुला समजावून देते, तू सूदम बुद्धीने विचारत ये विचार न करता बुद्धि स्वस्थ राहोऊ, तर हे ऐकूनही समजून घेणार नाही हे ज्ञान जोवर अवर्तुंघतने प्रत्ययात आले नाही तोवर ते हजारो वेळ दुसऱ्यास सांगितले आणि स्वतः ऐकले, तसे निरर्थकच होय जसा कोणी मनुष्य आपल्या गळपातील मोण्याचा हार घमाने ध्यानात न राहिल्यामुळे, मुखेपणाने तो घोराने गेला असे समजू लागतो,— तो तुझ्या गळपातच आहे म्हणून कोणी मागितले, तरीही तो जोवर आपल्याकडे बळून आपल्या गळपात प्रत्यक्ष पाहात नाही, तोपर्यंत तो गळपातील हार — तो माठा विचारमौल अमला तरीही त्याला जसा

प्राप्त होत नाही, तद्वत् हे मुनिपुत्रा ! आत्मा म्हणजे स्वस्वरूपच आहे असे कानावर आले, आणि ऐकणारा मोठा शहाणा असला, तरीही तो जोवर अतर्मुख होऊन त्याला प्रत्यक्ष पाहत नाही, तोवर तो त्याला बाहेर प्राप्त होणार नाही पाहू की, दीप हा अन्य पदार्थांना प्रकाशित करतो आणि तो पण स्वतः दुसऱ्या एखाद्या दीपाकडून प्रकाश्य होत नाही, म्हणजे दुसऱ्याची आवश्यकता न घरताच स्वतः प्रकाशित होतो असाच सुबोध्य याचप्रमाणे प्रकाश करणारे दुसरेही पदार्थ घेता येतील तेव्हा मग हे दीपादिक कोणाकडून प्रकाशित होत नाहीत म्हणून ते मुळीच नाहीत, किंवा प्रकाश देत नाहीत, असे म्हटले तर योग्य होईल काय ? त्याचप्रमाणे दीपादिक पदार्थ प्रकाशित होत असताना स्वतः प्रकाश्य न होणारे जे शुद्ध चित्तत्व ते अर्थात् सवेद्य नमूनही प्रकाशले जाते, असे म्हटले तर तुला सशय कोठे येतो ? तर अष्टावक्रा, दृष्टि अतर्मुख करून तू नीट विचार कर ही चिच्छक्ति त्रिपुराच परम थोड असून सर्वांना आधार आहे सर्वांना प्रकाशित करणारी ही कोठे व केव्हा प्रकाशित होत नाही ? ती जर प्रकाशित होत नसेल तर काय प्रकाशित होईल ? पण दुसऱ्या वशाचा प्रकाश होत नसताही ही चिच्छक्ति प्रकाशितच असते कारण प्रकाशाचा अभावही ज्या शक्तीने भासतो, ती स्वतःच भासत नाही हे कसे होईल ? आता ती भासते ती कशी भासते याचा अगदी सूक्ष्म विचार कर याच ठिकाणी कुशळ पंडिताचीही बुद्धि चालत नाहीशी होते अतर्दृष्टि न केल्यामुळे ते मोहात सापडून वाहात जातात दृष्टि जोवर बाहेरील प्रवृत्तीचा त्याग करून शांत होत नाही, तोवर अतर्मुखता प्राप्त होऊ शकत नाही, आणि जोवर अन्तर्दृष्टि येत नाही, तोवर स्वरूपदर्शन होत नाही मन नि मयल्प होणे हीच अतर्दृष्टि मग ते सवरण आहेत तोवर ती होणार कशी ? यामाठी सर्व सवरणाचा त्याग करून तू स्वस्वरूपाचा आश्रय कर, आणि तेथे विचित्राल स्थित हाऊन त्यानंतर ता विचारही तू सोडून दे नंतर त्या अवस्थेचे पणत स्मरण ठेव म्हणजे तेथे तत्त्व ज्ञेय वसे च अज्ञेय कस हे सर्व तुझ्या ध्यानात येईल याप्रमाणे ते परम पद तुला ममजत्यानंतर तू अमृत अवस्थेचा प्राप्त होशील'

तापमी शंभवी म्हणारी - " मुनिपुत्रा ! असा हे सर्व मी तुला मागितले आहे आता तू नमस्कार मी जाते एवढाच श्रवण केल्यामुळे तुला हे

१६. निद्रा म्हणजेच ब्रह्म !

अत सुषुप्तिरेव स्याद् जडदर्शनसगता ॥

समाधी भासमाना या चिति. सा ब्रह्मरूपिणी ॥ ९२ ॥

ही सर्व कथा ऐकून परशुरामाला मोठे नवल वाटले मग श्रवण करण्याची तृप्ति न झाल्यामुळे तो पुनः श्रौद्धत्ताश्रेयाना म्हणाला, “ भगवन्, ही हकीकत अतिशयच अद्भुत आहे ! तर यापुढे अष्टावक्राने राजाला जे वाही विचारले व त्यावर जनवाने त्यास जे सांगितले, ते सर्व मला सांगा याच्यासारखे मीजेचे आख्यान मी थोडेच ऐकले नाही ! ”

तेव्हा महामुनि दत्ताश्रेय म्हणाले- “ परशुरामा ! पुढे जे काय झाले ते ऐक पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे ती तापसी तेथून निघून गेल्यानंतर बहोळ-शुभार अष्टावक्र पुष्कळ ब्राह्मणमंडळींसह त्या नृपश्रेष्ठाकडे आला व त्याने तापसीने राक्षोपत सांगितलेला तो महत्त्वाचा विषय त्याला पुनः विचारल्या तो म्हणाला, “ राजा विदेहाधिपते ! तापसीने सांगितलेला श्रेयाश्रेयाना निर्णय फार थोडक्यात सांगितला असल्यामुळे मला घागलासा समजला नाही तर दयानिधे ! ते सत्तत्त्व माझ्या ध्यानात घेईल अशा मुक्तपरीतीने आपण मला सांगावे ”

तेव्हा जनन राजा विविक्त स्थित करून म्हणाला, “ अष्टावक्रा ! मागता ऐक त पद श्रेय आणि अश्रेय बरो, असा तुला प्रश्न आहे, तर मू अश्रे पाहा की, ते तत्त्व सर्वथा अश्रेय नाही व सर्वथा श्रेयही नाही कारण ते सर्वथा अश्रेय अगत, तर गद्गुद श्यामंबयी उपदेश तरी कसा करतील ? पण गद्गुद तक्षोपदेश तर करतात व म्हणूनच अशा प्रसंगी साधवाला गद्गुमूखा आश्रय अवश्य करावा लागता अष्टावक्रा ! हा परम पद भोळपणे अतिशय मुक्तपरी आहे आणि अतिशय कठीणही आहे ज्याची दृष्टि बाह्य पदार्थांवरून परत वळती आहे त्याला ते मुक्तपरी आहे, व ज्याची दृष्टि बाहेरच पसरली आहे त्याला ते दुर्लभ आहे परे शूटले तर ते निरूपण करता येण्याप्रोणे विषा

जाणण्याजोगेही नाही पण करो तरी अप्रत्यक्षपणे ते निरूपिता येते व जाणताही येते तू हे जे दृश्य पाहात आहेस त्यावरून ते जाणता येत असल्यामुळे ते वेद्य म्हणता येईल यासाठी तुला जे जे म्हणून भासमान होत आहे त्याचाच तू सूक्ष्म रीतीने विचार कर ही भानशक्ति म्हणजे ज्ञानकला, जाणीव, भासमान होणाऱ्या नाना आकाराहून वेगळी असून, सर्व तऱ्हेच्या साकार भानाला तीच आश्रय आहे तेच ते परम पद होय अष्टावक्रा, गीट ध्यानात आण ज्ञेय आहे ते वाही ज्ञान नव्हे कारण ते स्वतः प्रकाशमान होत नाही जिच्या योगाने वेद्य म्हणजे ज्ञेय पदार्थ जाणले जातात, ती सवित् स्वतः वेद्य अर्थातच नव्हे, त्याहून ती निराळी आहे वेद्याचे स्वरूप भिन्नभिन्न आहे, परंतु त्या रूपानी सवित् काही कोठेच भेद पावत नाही, ती त्या त्या आवारात एव रूपच असते भेद हा वेद्याचा स्वभाव आहे तो सवित्ला स्पर्श करीत नाही कारण वेद्यामध्ये अनेक आकार भासत असतात तेव्हा विवेकदृष्टीने वेद्य पदार्थ पृथक् करून, आकाररहित अशा सवित्ला तू नीट शोधून पाहा म्हणजे वेद्यत्वाचा दूर साखून निःसकल्प अवस्थेमध्ये ही सवित् वेद्य होईल,—अनुभवाम येईल. एरवी ती वेद्य होत नाही प्रतिविद्याचे अनुकरण करणाऱ्या आदर्शाप्रमाणे ही शुद्ध चित्ति दृश्याचे आकार धारण करून नानारूप होते पण सवित् हेच जाणणाराचे स्वरूप असल्यामुळे ती ज्ञेय होत नाही—जाणता येत नाही, हेही अगदी उघड आहे तेव्हा अष्टावक्रा ! तू प्रथम अशा प्रकारच्या आपल्या स्वस्वरूपाचा सूक्ष्म दृष्टीने शोध कर प्रथमतः असे पाहा की, तू हे शरीर नव्हेस. तसाच तू प्राण नव्हेस, की मनही नव्हेस कारण ही सर्व स्थिर नाहीत.

स्वस्वरूपाचे दर्शन घेतात ! येथे दृष्टि म्हणजे हे वाह्य नेत्रगोलक नव्हेत, तर मनश्चक्षु म्हणजेच दृष्टि होय ज्या योगे स्वप्न पाहिले जाते तेच मुख्य चक्षु होत त्याची अतर्मुखता म्हणजे वायू ते सागता, ऐक कारण चक्षु अतर्मुख झाले नाहीत, तर व्यवहारातही काही पाहता येत नाही डोळ्यांनी काही पाहणे झाले तर त्याहून अन्य पदार्थांवरून नेत्र जेव्हा नि शेष परतवावे व त्यावर लावावे, तेव्हा ते स्पष्ट भासते नाहीतर ते समोर असले तरी अनुभवास येत नाही म्हणजे दिसले असूनही डोळे तिकडे न पळल्यात ते न भासल्यासारखेच होते अष्टावक्रा, याप्रमाणे श्रोत्र, त्वचा, इत्यादिकांनीही स्थिति आहे मनाला भासणारे सुखदुःखही असेच आहे मन त्याकडे लागले नसेल तर तेही जाणण्यास येत नाही तेव्हा जे काही जाणावयाचे असले तदेकपर होणे, हीच दृष्टिची अतर्मुखता होय अतर्मुख असलेले शुद्ध चित्तच स्वस्वरूपाची ओळख करून देते हाच विषय तुला आणखी स्पष्ट करून सांगता, तू स्वस्थ चित्तान ऐकून घे अष्टावक्रा ! हा चिदात्मा मनाला गोंधळ आहे आणि अगोचरही आहे हेच समजून घेण्याच्या सबंधात वेदाचा व शास्त्राचा पुष्कळ विचार करणारे पंडितही फसतात असो आता बोणताही वाह्य पदार्थ मनाला गोंधळ होताना दोन क्रिया व्हाव्या लागतात, एक अन्य पदार्थांवरून मन परत बळगणे, व दुसरी, ते त्या पदार्थांवर लागणे केवळ अन्य पदार्थांवरून मन परावृत्त झाल्याने प्राप्त होणाऱ्या तटस्थ अवरचेमध्ये काही आपणास हवा तो पदार्थ प्रत्ययास येत नाही घासाठी त्या पदार्थांसवधी तत्पर होणे हा मनाच्यापारही अत्यंत आवश्यक आहे याप्रमाणे समर्थाद पदार्थ या दोन क्रियांच्या योगाने भासतात, परंतु शुद्ध चैतन्य हे मर्पादारहित असल्यामुळे त्याचे दर्शन घेण्याचा प्रकार असा नाही अन्य पदार्थभावाना निवृत्त नेले म्हणजे अधिक् काही न करताच ते प्रत्ययास येते उदाहरणार्थ, तू असे पाहा की, पुढे असलेल्या आरशात काही प्रतिबिंब पाहावयाचे असले तर अन्य पदार्थ दूर साहून ता विशिष्ट पदार्थ पाहावाराला समोर आणावा लागतो, परंतु आरशात आवाश पाहावयाचे असले तर फक्त दुसरे पदार्थ दूर वेले म्हणजे, दुसरे पाहीही समोर आणावे न लागताच, कार्यभाग होतो कारण आवाश हे सर्वत्र व्यापले असल्यामुळे ते त्या आदर्शात सदैव स्थितच असते, दुसऱ्या प्रतिबिंबांनी आच्छादित्यामुळे ते फक्त भासत

नसते इतकेच ते सर्वांत अनुगत आणि सर्वांना आश्रय असल्यामुळे, अन्य पदार्थ दूर वेत्यावरोवरच अनुभवास येते याचप्रमाणे शुद्ध चैतन्य मुद्धा मवंगत, सर्वाधार व सर्वकारी एकरूप असून आदर्शातील आकाशाप्रमाणे हृदयात परिपूर्ण भरलेले आहे त्यामुळे मन अन्य पदार्थांविहिन परावृत्त करणे एवढेच येथे आवश्यक आहे. अष्टावक्रा ! हे प्रकाशक चित्तत्व कोठे आणि केव्हा नाही सांग बरे ? ते जेथे व जेव्हा नसेल, ते जेथेही नाही आणि जेव्हाही नाही ! तेव्हा चिदात्म्याचा अनुभव येण्याला मग अन्यापासून निवृत्त करणे हेच केवळ अपेक्षित आहे; निराळे काही समोर आणावयास नवी आणि असे काही अभिमुख करावे लागत नसल्यामुळे ते एखाद्या पदार्थाप्रमाणे विशिष्ट आवाराने वेद्य नाही असे म्हणावे लागते व शुद्ध मनाला स्वभावतःच अनुभवाम येत असल्यामुळे पुन ते वेद्य आहे, असेही म्हणता येते मनातील अन्य आकार-सकल्प-लपट होणे हीच मनाची शुद्धि होय स्वस्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवास येण्याला हेच साधन मुख्य आहे जोवर चित्त शुद्ध नाही, तावर ज्ञान कसे होणार ? आणि शुद्ध अतःकरणात ज्ञान प्रकट झाल्यावाचून वसे राहाणार ? या तत्त्वशोधनाच्या कामी अन्य सर्व उपाय क्रिके पडतात. कर्म किंवा उपासना किंवा वैराग्य हे सारे मार्ग चित्ताच्या शुद्धीसाठीच योजिलेले आहेत, त्याचा दुसरा काही उपयोग नाही साराश, अष्टावक्रा ! शुद्ध चित्तानेच ते परम पद अनुभवास येते "

हे भाषण ऐकून अष्टावक्र पुन म्हणाला, " महाराज ! अन्य पदार्थांविहिन मन परावृत्त होण्यामुळेच केवळ ते परम चैतन्य अनुभवास येते असे आपण म्हटले, तर मग झोपेत मन तसे परावृत्त असतेच, तिथे त्याचा अनुभव आपोआप यावा ! मग दुसरे नाना उपाय बगाला करावे ? फक्त झोप घेऊनच पुरुष वृत्तार्थ होईल म्हणावयाचा ! "

असा उत्तम प्रश्न वेत्यावर राजा जनक म्हणाला, " अष्टावक्रा, मात चित्ताने ऐकून घे बरे, झोपेत मन सर्वथा परावृत्त झालेले असते हे खरे, पण त्या वेळी मनाचे मनपणच तमाने झालून जाते मग ते त्या स्वरूपाम कसे स्थित करील ? कारणार नाही आरशावर काजळ सारविले, आणि अन्य पदार्थ दूर वरून आकाश पाहावे म्हटले, तर ते जमे दिगंत नाही, त्याप्रमाणे बाह्यपरावृत्त मन निव्रेने लिप्त झाले अगत्यामुळे ते चैतन्याम

भागित करीत नाही एरवी, तुझ्या मताने म्हटले तर ते लाकडात गुद्दा अनुभवाम ना येऊ नये ? तेव्हा नि गरल्प मनच स्वरूप दाखविण्यास योग्य आहे त्यानेच चैतन्य भागमान होते नुक्तेच जन्मलेल्या मुलालाही स्वस्वरूप भागमान होत नाही, याचेही कारण मन पटलावरील तमाचा लेपच होय. आणखी मागतो ऐक वाजळ सारविलेल्या आदर्शावर त्या काजळाचे प्रतिबिंब पडलेले असतेच ते बोणाला पाहता येत नाही, पण तेवढ्यावरून ते नसते असे नाही कारण पुढच्या पदार्थांचे प्रतिबिंब घेणे हा आदर्शाचा स्वभावच आहे पत्रत वर काळजाचे पुट वगल्याने ते ओळखू येत नाही, इतकेच तसेच सुपुष्तीमध्ये मन हे निद्रेने व्याप्त झालेले असल्यामुळे यस्तुत अन्य पदार्थांची निवृत्ति झालेलीच नसते, म्हणून ते या चैतन्यास व्यक्त करू शकत नाही व म्हणूनच जागृत होताच निद्रेची स्मृति होते जिवाय त्या अवस्थेत अज्ञानाचा अनुभवही येतो हाच विषय तुला आणखी स्पष्ट करून सागतो, एखात्र होऊन ऐक १ प्रकाशावरचा व २ विमर्शावस्था, अशा मनाच्या दोन स्थिति आहेत बाह्य पदार्थांच्या सबघात मन जेव्हा विश्रांति घेते, म्हणजे सर्वसंस्कारपरहित असते, तेव्हा ती प्रकाशावस्था, च त्याच्यासबघी जेव्हा सकल चालू अगतात, तेव्हा ती विमर्शावस्था प्रकाशावस्थेत पदार्थांसबघी काहीच भेद भासात नसल्यामुळे ती निर्विकल्प स्थिति असते व विमर्शावस्थेत पदार्थांचा विमर्श म्हणजे विचार असल्यामुळे ती सविकल्प स्थिति असते 'हा अमुक' असा भाव उद्भवला नसता चिद्वस्तुदर्शनरूप असा प्रकाश अर्थातच निर्विकल्पक असतो, आणि त्याच अवस्थेच्या आधारावर प्रकट होणारा 'हा अमुक' म्हणून भेदात्मक विमर्श ती सविकल्पक असतो हा विमर्श दोन प्रकारचा आहे एकाचे नाव अभिनव आभास नवीन नवीन येणारे अनुभव, हे त्याचे स्वरूप आहे दुसरा प्रकार स्मृतिरूप, पूर्व अनुसंधानात्मक असतो पूर्वसंस्कारवशात् मनात जे आकार उत्पन्न होतात, ते याचे स्वरूप याप्रमाणे मन हे नेहमी या दोन शक्तीनी युक्त असते निद्राकाळी असणारे जे निर्विकल्प ज्ञान ती सुपुष्ठी तीत निर्विकल्पता अगदी धनदाट असते, म्हणून तिला मूढदशा म्हणण्यात येते ती दीर्घकालिक असते जागृतीमध्ये सविकल्पक अशी अनेक भाने होत असल्यामुळे तिला अमूढदशा असे नाव देतात याच कारणामुळे दीपादिकाच्या ठिकाणी प्रकाश अगदी पूर्ण

भरलेला असूनही त्याच्या ठिकाणी जरील विमर्श नसल्यामुळे, म्हणजे त्यांना त्याचे ज्ञान नसल्यामुळे त्याची ती मूढदशाच आहे, असे सर्व विद्वानांनी निश्चित केले आहे. शुद्ध चैतन्यापासून प्रथम प्रकट झालेला जो बाह्य भास म्हणजे अव्यक्त तत्त्व किंवा ज्वरला महागूढ म्हटले आहे, तेच निद्रेचे स्वरूप होय. 'काही नाही' ही जी सर्वसामान्य भावना, दृश्यभासाचा अभाव, तीच सुषुप्ति, व ती निर्विकल्पच असते जाग्रदवस्थेत पदार्थाचे दर्शन होत असताना-सुद्धा तेथेच वेळेपुरते मन या निर्विकल्प अवस्थेतच असते परंतु दुसऱ्या दणालाच जे विकल्प प्रकट होतात, त्यामुळे त्याची ती अवस्था नष्ट होते. सुषुप्तिअवस्थेत अव्यक्त म्हणून सांगितलेल्या शक्तीच्या निर्विकल्पतेच्या दृष्टीमुळे 'मन विलीन होते' असा विवेक पुरव विचार ठरवितात, बाकी, पदार्थ पाहात असताही मन त्या त्या वेळेपुरते लीनच असते अष्टावक्रा, गुलाबी आपल्या अनुभवाचे रहस्य सांगतो, चांगले ऐकून घे अतिशय सूक्ष्म विचार करणारे पठितही येथे मूढ होतात १ निर्विकल्प समाधि, २ सुषुप्ति आणि ३. पदार्थदर्शन, ही तिन्हीही निर्विकल्प दृष्टीने एकाच प्रकारात मोडतात. एक पदार्थ सोडून दुसऱ्यावर जाताना मन जरी चलन पावने, तरी एकाच पदार्थावर ते लागलेले असताना विकल्परहित असते म्हणून सोबात आडळून येणारे हे तीन प्रकार स्वरूपतः. नसून भास्यातील भेदावरून झालेले आहेत ममाधीमध्ये वेळ चैतन्य भासते, सुषुप्तीमध्ये अव्यक्त अनुभवात येते, व पदार्थदर्शनकाली मर्मादित आकाराचा प्रत्यय येतो. म्हणजे असे हे भास्यच त्रिविध झाले आहे पण अशा प्रकारे भास्यात मंद अगला तरी, भान, म्हणजे केवळ ज्ञान, शुद्ध चैतन्य हे स्वतः वेळ निर्विकल्पच आहे म्हणूनच त्यास 'प्रकाशनिविड' असे म्हणतात त्याचा अर्थ 'निर्विकल्पतेने पनटाट व्यापलेले' असा आहे त्यातून समाधि व सुषुप्ति या स्थिति बराच काळ भागत असल्यामुळे मर्मांना स्पष्ट जाणता येतात, पण पदार्थदर्शन अगदी दणिक अगत्यामुळे ते तितके स्पष्ट ओळखत नाही समाधि किंवा सुषुप्ति ही सुद्धा अतीव दणिक असते तेव्हा ओळखू येत नाही पण ती तशीही असते त्यामध्ये सुषुप्ति दणिक असेल तर सूक्ष्मदृष्टीच्या पुरवणा, दोष-सुषुप्तीच्या अनुभवावरून ती जाणता येते, परंतु सूक्ष्म ममाधि, ओळख नसल्यामुळे शोणालाप जाणता येत नाही असा हे, स्वप्नदरदरगोमदेही सर्व

प्राण्याना अल्पकालिक समाधि प्राप्त होतच असतात परतु त्याचा परिचय नसल्यामुळे त्यांना ते कळत नाहीत जाग्रदवस्थेत विमर्शशून्य—सकल्पशून्य—अवस्था आली म्हणजे तिला समाधि म्हणतात विमर्शाचा नाश तोच समाधि. म्हणूनच सुपुप्तीत किंवा पदार्थदर्शनातही समाधीची स्थिति असते परतु त्यांना मुख्य समाधि म्हणता येत नाही कारण, भेदाचा अनुभव देणारे विमर्शाचि सस्कार त्या वेळी गर्भात असतात व म्हणून ते त्यानंतर सस्काररूपाने उदय पावतात बाकी जागृतीमध्ये होणारे पदार्थभान ते सुद्धा अविमर्शस्वरूपच, म्हणजे नि सकल्पच असत परतु अष्टावक्रा ! तुला आणखी हे स्पष्ट करून सागतो, तू चागले अगत्यपूर्वक ऐक अगदी प्रथमच प्रकट झालेले जे अव्यक्त तत्व, 'काही नाही' हेच ज्याचे सामान्यस्वरूप, त्याचे भान म्हणजे अत्यंत अभावरूप नास्तित्ता हेच होय हीच जी चैतन्याची जड शक्ति तीच सुपुप्ति—अवस्था या सुपुप्तीत 'काही नाही' ही स्थिति भासमान होत असल्यामुळे सुपुप्तीत निर्विकल्प ज्ञान असूनही ती जड आहे असे सिद्ध होते पण समाधीत भासमान होणारे चैतन्य ब्रह्मरूप आहे सर्व देशकालाना गट्ट करणारे, 'काही नाही' या भासाचाही नाश करणार व सर्वथा अस्तित्वरूप असे ते तत्व आहे मग अष्टावक्रा ! निद्रा म्हणजेच ब्रह्म असे वसे म्हणता येईल ? यासाठी तुझ्या कल्पनेप्रमाणे वेवळ क्षाप घेऊनच पुरुष कृतार्थ होईल हे सभवत नाही "

१७. जनकाचा स्वानुभव

तस्मान्निरोधने किं स्याद् अहमानंदनिर्भरः ।

समाधावसमाधौ या सत्यपूर्णस्वभावकः ॥ १०३ ॥

परशुरामा, अशा रीतीने जनक राजाने अष्टावक्राचा बोध वेला तो ऐशून झाल्यावर अष्टावक्र जनक राजाला आणखी काही विचारू लागला ते तू मावघघणै ऐक तो म्हणाला -

“महाराज ! आपण म्हटले की, व्यवहारकाळी मुढा लहान लहान ममाधि अमनात, तर कोणकोणत्या प्रसंगी असे निर्विकल्प ममाधि प्राप्त होतात, ते मला सांगा ”

असा प्रश्न केल्यावर तो महात्मा म्हणाला, “सांगतो ऐक अन्यत वापडीच्या स्त्रीने अगदी नव्या पहिल्या भेटीच्या वेळी साठ आलिंगन घ्यावे, अशा वेळी बाह्य किंवा आंतर काहीच भासमान होत नाही व सोपेचिही अवस्था नसते म्हणून या स्थितीला समाधि असे म्हणता येते अथवा पुण्ड्र दिवगापासून एखाद्या गोष्टीची पार इच्छा झालेली असावी आणि ती लाभणे अशक्य आहे असेही मनाने पेतले अमाने, अशा वेळी ती अवस्मान् प्राप्त व्हावी ! तर त्या वेळीही निर्विकल्प समाधिच कोणत्याही प्राप्त होतो अथवा, मनात कशाची कल्पना मुढा नाही, अगदी आनंदाने व निर्घाम्नापणे सागनि चालल्या आहे, अशा वेळी एखाद्याला अकस्मात् काळामारग्या भयकर बाध येईरे दुष्टीस पडावा ! तर तेव्हाही चित्ताला जी स्थिती प्राप्त होते तीही समाधिच होय आणखी एक उदाहरण पाहा की, आपला मुलगा येईरे अत्यंत प्रेमाचा, शारा मगार चान्किनास व अगदी घट्टाट्टा अंगावा व तोच अहम्मान् दुन झाल्याचे वृत्त बानावर यावे ! तर त्या प्रसंगीही मन निर्विकल्प समाधीत निरते त्या अवस्थेन साठ निरा आंतर काहीच भास नसते आणि सोपेही नसते सामुळे तीही समाधिच आहे आणखी दुसऱ्या तऱ्हेनेही समाधीचे प्रसंग मनुष्याला पारवार येत असतात, ते पुण सांगतो

एक हे समाधि जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति याच्या सधिकाळी प्राप्त होतात पाहा की, जेव्हा फार सूक्ष्म दृष्टि करून दूरची वस्तू पाहावयाची असते, त्या वेळीं मन हे गवतावरून चालणाऱ्या आळीप्रमाणे, लाववर पसरत असते ते देहावर असताना देहाकार असते व त्या पदार्थावर जाते तेव्हा तदाकार वनते परंतु दोहोच्या मध्य-अवस्थेमध्ये ते निर्विकल्प राहाते. ती अवस्था नित्य ध्यानात आण म्हणजे झाले किंवा अष्टावक्रा, फार सागून काय करावयाचे आहे ? एवढा सूक्ष्म विचार कर पाहू - की, व्यवहारामध्ये कोणचेही भान घेतले तरी त्यात मन अखड एकाकार नसते, तर अनेक वेगवेगळ्या उदित भानाचा म्हणजे ज्ञानाचा समूह होऊन हा व्यवहार चालत आहे व म्हणूनच सुगत-वणादादि मतवादी सांगत असतात की, आत्मा किंवा बुद्धि ही दरक्षणी भिन्नभिन्न होते । तर त्या क्षणिक किंवा खडजानाच्या मध्यतरी म्हणजे चित्तातील एक पदार्थ जाऊन त्यावर दुसरा उद्भवला नाही तोवर, जो एक क्षण सापडतो तेथे ही निर्विकल्प अवस्था असल्याचे अनुभवाम घेते अष्टावक्रा । अरे, विचारपूर्वक जाणील त्याला प्रतिक्षणी समाधि आहे, नाही त्याला मशाच्या शिगाप्रमाणे कोठेच नाही । जास्त काय सागू ?”

हे ऐकून आणखी अष्टावक्र म्हणाला, “राजन् ! जर व्यवहारामध्ये सर्वांनाच निर्विकल्प समाधि प्राप्त होतो, तर हा ससार अचाप कसा राहिला आहे ? लोप कसा पावला नाही ? सुषुप्तीमध्ये अनुभवास येणाऱ्या निर्विकल्प ज्ञानामध्ये जड अव्यवताचे भान असते, म्हणून त्यायोगे मोक्ष मिळत नाही, अस आपण पूर्वी म्हटले वर, पण निर्विकल्प ज्ञान म्हणजेच शुद्ध चैतन्याचा अनुभव होय, दुसरे काय ? तर तो होऊनही हा नगार कसा सपत नाही ? निर्विकल्प समाधि हेच मोक्ष होण्याचे मूळ व सर्व अज्ञान घालविणारे शुद्ध ज्ञान होय मग हे काय ? राजन् ! गवडे मला समजावून द्यावे, म्हणजे माझे सर्व मशय नष्ट होतील ।”

तेव्हा राजा जतन म्हणाला, “तेव, हे परम रहस्य तुला समजावून सांगतो हा नगार अनादि काळापासून अज्ञानामुळे प्रयुक्त झाल्या असून मुख्यदुःखाच्या अनुभवाने त्यात प्रवाह सारखा पालला आहे सर्व जीव स्वप्नाप्रमाणे त्याचा नित्य अनुभव घेत आहेत त्याचा नाश शानाने ज्ञाने

परतु अष्टावक्रा ! अज्ञानाचा नाश करणारे हे ज्ञान सविकल्प असावे लागते; निविकल्प ज्ञानाच्या योगाने अज्ञान निवृत्त होव नाही निविकल्प ज्ञान स्वतः कोणालाच विरोधी नाही ते सविकल्प ज्ञानाच्या आश्रयाने नाना आकार भासमान होण्याला स्वतः केवळ चित्राच्या भितीप्रमाणे अधिष्ठान आहे निविकल्प ज्ञान म्हणजे केवळ ज्ञान त्यावर विकल्प उद्भवले म्हणजे ते सविकल्प ज्ञान होते तेव्हा अज्ञान हेही गविकल्प ज्ञानच आहे, दुमरे काय ? ते कार्य, कारण इत्यादि रूपानी अनेक प्रकारचे शाले आहे स्वात्म-स्वरूपाचे विस्मरण हे कारण-अज्ञान म्हटले आहे चिदात्मा हा परिपूर्ण भरला आहे त्याला कणाचीच मर्यादा नाही मर्यादा धारणाच्या देणकाला-दिकाचीही सिद्धता त्याच्यापामूनच होते असा प्रकारच्या चैतन्याचे अपूर्णस्थाने जे भान हांते, म्हणजे 'मी हा आता येथे आहे' हे जे स्फुरते, ते या कारण-अज्ञानाने स्वरूप होय नंतर देहादिवाचा स्वत्वाने भान होणे इत्यादि हे त्याला पुढे पल्लव फुटले आहेत म्हणजे हे कार्य अज्ञान होय अष्टावक्रा ! या अज्ञानाचे निवारण होईपर्यंत गमनर त्यास जात नाही, आणि सर्वत्र परिपूर्ण भरलेले आत्म्याने शुद्ध स्वरूप समजून येईपर्यंत हे अज्ञान निवृत्त होत नाही हे आत्मस्वरूपाचे ज्ञान दोन प्रकारचे होत असते, एन परोक्ष व दुमरे प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान मद्गुरूपागून व शास्त्रावरून होणे पण ते मोक्षरूप पुरुषार्थानी प्राप्ती करून देण्यात माहात्त कारण होत नाही तुला जे ज्ञान झाले आहे तेच हे परोक्ष ज्ञान शास्त्रावरून प्राप्त झालेले व केवळ श्रद्धेने जखळ बाळगलेले हे परोक्ष ज्ञान फलदायी होत नाही, हे अगदी उघड आहे पण दुमरे जे साधन विवा प्रत्यक्ष ज्ञान ने गमाधीच्या परिपारानंतर उत्पन्न होते आणि तेच त्या अज्ञानाच्या व तज्जन्य गमाराच्या नामाला ममर्ष अगून महाजुभयल प्राप्त करून देण्यासाठी तेच शक्तिमान् आहे समाधि ज्ञानपूर्वक अगेल तर त्या समाधीपागून हे फल प्रयत्न होते. म्हणून अज पुरुषाना समाधि मभवत अगताही त्याचा वाही उपयोग होत नाही उदाहरणार्थ मू अने पाहा नी एखादा रत्नाची भोळय नगपारा पुरव कोणागारात रत्न प्रत्यक्ष पाहान असतो, पण ते आपण पाहिले अगे त्याचे प्रत्ययास येत नाही परतु ज्या दुम-जाला त्या रत्नाची माहिती असते त्याला तिथे एत देऊन पाहणान रत्नानी गून परत त्यानून त्याचेही निरडे

लक्ष लागलेले नसेल, तर रत्नाची त्याला माहिती अगदी आणि तो स्वतः मोठा चतुर असला तरीही, समोर रत्न दिसत अगूनही रत्नाची ओळख त्याग होत नाही. त्याप्रमाणे अप्टावत्रा ! मूर्खाना अज्ञानामुळे हे विज्ञानजन्य महाफल प्राप्त होत नाही, याला काय करावे ? याही पंडितानी यासंबंधात पुष्कळ वाचलेले असते, परंतु या विषयाची त्यांना खरी आस्था नमल्यामुळे त्यांनाही हे ज्ञान होत नाही. त्यामुळे तेही योरडेच राहतात. जसा एखादा माणूस आकाशात तारा प्रत्यक्ष पाहतो, परंतु अमुक तारा पाहिला हे मात्र त्याला वळत नाही. त्याला त्याच्या घुणा माहित नसतात, किंवा माहित असूनही प्रसंगी तो तितका त्यासंबंधात आस्येचा नसतो म्हणून म्हणा, पण पाहूनही जाणत नाही, हे घरे ! पण जो बोणी तो तारा-उदाहरणार्थ शुक्र-बोणत्या दिशेस असतो, बेवढामा असतो इत्यादि माहिती घेऊन घेऊन, गला तो समजलाच पाहिजे म्हणून त्याच्या मागे लागतो, त्याला मात्र चित एवात्र करून त्याला पाहता येते थ लागलीच रपट ओळखता येते. साराश, मूर्ख लौक अज्ञानामुळे व दुसरे यासंबंधात उत्सुक नसतात म्हणून निर्विकल्प समाधि वारवार प्राप्त होत असूनही आत्मस्वरूप ओळखू शकत नाहीत आणि अप्टावत्रा ! टेवलेला ठेवा विसरून दुर्दैवाने भिक्षा मागत भटवणाऱ्या पुरुषासारखे हे सर्व हास्यास्पद होतात ! म्हणून व्यवहारकाळी अनुभवास घेणाऱ्या या क्षणिक समाधीच्या सर्व अवस्था ससार निवृत्त करण्यास निरपयोगी होतात. यामुळेच मुलाचीही निर्विकल्प स्थिति असली तरी तिने अज्ञानाची निवृत्ति होत नसल्यामुळे ती ससारनाशाच्या उपयोगास येत नाही.

अप्टावत्रा ! आत्मस्वरूपाची ओळख करून देण्यास अवश्य असणारे ज्ञान सविकल्प असावे लागते. तेच ससाराचे वीजभूत अज्ञान निवृत्त करू शकते अनेक-जन्माजित पुण्यकृत्यानी आत्मदेवता जेव्हा सतुष्ट होते, तेव्हा ससारातून मुटण्याची इच्छा होणे नाहीतर कोट्यवधि कल्पही तसेच जातात प्रथमतः प्राण्याचा जन्म मिळणे हे अतिशय कठीण असते त्यात मनुष्यजन्म मिळणे तर फारच दुर्लभ त्यात आणखी बुद्धि सूक्ष्म असणे हे दुरापास्तच कारण अप्टावत्रा, या पृथ्वीवर स्यावराच्या एक शताशमुद्धा चेतन आढळत नाहीत प्राण्याच्या एक शताशही मनुष्ये नाहीत आणि त्याच्यामध्येही पशुतुल्य मनुष्य तर कोट्यवधि आहेत ! ती पागले वाईट

जागत नाहीत आणि पुण्य-पापही पाह्यात नाहीत दुमरे कौटुंबवधि लोक विषयमुखाच्या मागे लागले आहेत पाडित्याच्या भ्रमाने त्यांना गर्व झाला असून पुन पुन जन्म घेणे हेच त्यांना पत्करते ! त्यातच वित्येक बुद्धिमानही आहेत परंतु त्यांच्या चित्तातील मालिन्य पूर्ण नष्ट झाले नसल्यामुळे त्यांना हे अद्वैत आत्मपद म्हणजे 'काही नाही' असेच वाटते व ते नास्तिक होतात आणि ते ठीकच आहे कारण, भगवताच्या भाषेने हे अद्वैत परमपद आच्छादित झाले असल्यामुळे त्यांच्या भाषेने आघळे बनलेल्या या सर्व दुर्देवी लोकांना ते कसे प्राप्त होईल ? हे परमपद मायेला भोहून गेलेल्या पुरुषाच्या बुद्धीत शिरत नाही दुमरे विरपेव असे करटे आहेत की, त्यांच्या बुद्धीत ते शिरत असूनही भलत्याच मताचा खोटा अभिमान घेऊन ते कुतर्कच वाढवीत सुटतात ! अहो ! ही भगवताची माया केवढी विलक्षण आहे की, ते पद दुष्टीग पडणे असताही हे लोक कुकल्पना काढून हातात आलेला चित्तामणि फेकून देतात ! परंतु ज्यांच्या आराधनेने ती पर देवता प्रसन्न झालेली असते, ते शान्यवान् पुरुष मान या मायेच्या फेक्यातून सुटून सद्भिचाराचा व श्रद्धेचा आश्रय करतात, व अद्वैत पदावर त्यांची निष्ठा जडून शोपटी त्या परमपावन पदास पोचतात अप्टावक्रा, त्याचा क्रम तुला सांगतो, तो नू चित्त चागले एवाग्र वरून मूक अतत जन्मीच्या पुण्याने देवतेवर भक्ति जडत तिच्या योगाने देवतेची दीर्घकाल आराधना घडते त्यानंतर तिच्या कृपेने विषय-मवधी वैराग्य उत्पन्न होऊन ते पद प्राप्त होण्यासवधी उत्कठा-तत्परता-प्राप्त होते नंतर विषयावरील वैराग्य व परमपदप्राप्तीची खरी उत्कठा घाच्या जोडीस भक्ता प्राप्त होऊन पुढे प्रसंगवशात् सद्गुरूची भेट होते नंतर त्यांच्या उपदेशान अद्वैत परम पदाचे ज्ञान प्राप्त होते हे ज्ञान परोक्षच असते म्हणजे अद्वैत पद अस असे आहे इतकाच भाव मायेळी उत्पन्न होतो नंतर साधवाला त्या अद्वैत आत्मस्वरूपाचा सम्यक् विचार करावा लागतो नंतर सुविचाराच्या योगाने क्रमावस्थाने त्याची उपासिता वसून केवढी सर्व मग्न नष्ट होतात यानंतर निश्चित झालेल्या स्वरूपभूत अद्वैततत्वाचा मोठ्या दृढनिश्चयाने निदिध्यास घ्यावा दीर्घ प्रयत्नाने आणि बऱ्यात्काराने चित्त जदानार देवाचे त्यानंतर 'ते तत्प मीच आहे' अशा प्रकारच्या

गविवस्त्र ज्ञानाने तो निदिध्यात पूर्ण ज्ञात्यावर मग हे गगारवारण अज्ञानि नि गमय नष्ट होणे विस्त्रपरहित ध्यान माध्य होऊन ते गगाधिपर्वत परिपक्व झाले अमता रग अद्वैताचा साक्षात्कार होतो सापुढे पक्व स्मृति होताच त्या पदाचे प्रत्यक्ष दर्शन होऊ लागते 'तो अद्वय परमात्मा मीच आहे' असे गविवस्त्र ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवाग आले अमता ते सत्कृष्णीच या गगार उलग्न करणाऱ्या अज्ञानाचा त्याच्या परिवाराग नष्ट करतं विरल्य मावळणे हीच ध्यानाची परिपक्व दशा विरल्य हे नाता आधाराचे असतात निविरल्य म्यिती एकाकार असते अन्य भावनेचा उद्भव व्हायमाचा राहिला म्हणजे विरल्य गपला आणि विरल्य सपल्यावर पश्चात् निविरल्य अवस्था स्वतः सिद्धच अगते चित्र पुगून वाढल्यावर ज्याप्रमाणे मागे भित ही उर्मीच अगते, भित प्राप्त करून घ्यावयाची म्हणजे चित्र तेवढे पुमावमाचे, त्याप्रमाणे विरल्य नष्ट झाल्यावर मन ग्यभावत च निविरल्य गहाते विरलयाचा त्याग म्हणजेच निविरल्य षुट आत्मस्वरूपगगति होय गाहून अधिव वाही एव स्थान मिळवण्याजोगे नाही याच नवघात मायेच्या प्रापत्यामुळे मोठे विद्वानही मूढ बनतात परंतु उत्तम बुद्धिमानाना हे पद क्षणात आचलन हाते अष्टावथा, अधिवारी पुदप उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ असे तीन प्रकारचे जाते उत्तम अगतात ते उपदेशवाळीच हे आत्मस्वरूप ओळखतात विचार व ध्यान ही दोन्हीही त्यांची ऐकताऐकताच होतात असा अधिपान्याना त्या पदाच्या प्राप्तीला षष्ट पडत नाहीत आता माझाच इतिहास पाहा--

उन्हाळपाचे दिवस हाते रात्रीच्या चन्द्रप्रकाशाने सर्व भूभाग सुशोभित झाला होता असा वळी मी आपल्या वाड्यापुढील मुदर उद्यानात एक सुरेख पत्तग टाकून आपल्या स्त्रीसह बसलो होतो इतनयात आकाशात अद्वैतत वासवधी मिद्वगणानी केलेले मधुर भाषण माझ्या कानावर आले तत्काळ हे पद माझ्या ध्यानात आले ! अष्टावना ! तेवदघाच वेळात मी विचार केला ध्यानही केले, आणि शेवटी आत्मरूपास जाणले याप्रमाणे अर्धमूर्ततातच ते पद माझ्या ध्यानात येऊन पुढे एव मुहूर्तपर्वत माझा निविरल्य समाधि लागला तेव्हा मी सर्वच्या सर्व परमानदरामुद्रात बुडून गेलो अशी माझी अवस्था झाली नंतर थोड्या वेळाने मावध होऊन मग

मी विचार बहू लागलो मला वाटले की, "अहाहा ! हे परमानन्दाने भरलेले अद्भुत व अपूर्व स्थान आज मला सापडले ! मी पुन्हा आता तैथेच प्रवेश करतो कारण इद्रादिवाचे स्वर्गीय सुखमुद्रा याच्या एका अशमात्र नसेल ! ब्रह्मालोकापर्यंतचे सुख पाहिले तरीही त याच्या लेशाच्याही तुलनेस येणे शक्य नाही अहाहा ! मी आजवर इतके दिवस फुकट घालविले ! चिन्तामणीनी भरलेला आपला ठेवा विसरून जसा कोणी मूर्ख मनुष्य मूठभर पीठ मिलाण्याच्या आगेने घरोघर भिड्या मागत फिरतो, त्याप्रमाणे हे लोक जलभीम परमानन्दाच्या सवघात अज्ञानाने झ्रात होऊन जिवापाच श्रम करतात, आणि कचडी किमतीचे लेजमात्र वाहू विषयमुख संपादन करतात ! हा काय चमत्कार आहे ? तर आजवर या शुद्ध वाहू गुंडाताडी मी जे परिश्रम घेतले ते पुष्कळ झाले आता मी या नि नीम परमानन्दाचे पक्केच सेवन करण्यात अगदी तत्पर होऊन राहणार ! हा बटाळवाणा वाहू व्यवहार आता पुरे ! पिठाचे पुन्हा पीठ करीत बसण्याप्रमाणे या व्यवहाराने मला लाभ काय ? हा सर्व दुःख करण्याजोगा सुचू विषय आहे आहे ! पाहा की, पुन पुन तेच अत्र त्याच पुष्पमाला, आणि तेच विडाने ! त्यात नवीन ते काय आहे ? मग त्यात मोडी ती काय ? अलंकारही तेच आणि भोग्य स्त्रियाही त्याच पूर्वी त्याभेव सेवन केले व आताही तेच खाऊले आहे. यात काय अर्थ आहे ? पण सर्व लोकही याच भागने चालत असल्यामध्ये मला त्याची आजवर काही मिळत वाटली नाही अरेरे ! हा केवडा मोह आहे !"

गप्टावना ! अशा विचाराने मी या वाहू जगताचा तिरस्कार करून पुन्हा जो अतर्भूष होण्याची तयारी करीत आहे, इतक्यात मला एक निराळा शुभ विचार सुचला मला मग असे वाटले की, 'अहो' माझ्या चित्ताला हा असा कसा मोह उत्पन्न झाला वरे ? आनंदाने परिपूर्ण भरतळा जो यात्मा तोच मी अस्ताना पुन काही करण्याचे मी कशाला मनात आणीत आहे ? आणि मला आता काय प्राप्त करून घ्यावयाचे आहे ? प्रथम मला अप्राप्त काय आहे ? आणि ते आता कोठे मिळणार ? केव्हा मिळणार ? व कसे मिळणार ? शिवाय असे की, आज अप्राप्त आहे त्याची उधा प्राप्ति झाली, तरी पण काय ?—ती कायमची कशी होणार ? पण आधी माझ्या अगत

पंतन्यत्त्वपात विद्याय समवन्तार कशी ? देह, इन्द्रिये व मन ही तर स्वप्ना-
प्रमाणे मिथ्या आहेत तसेच मी अष्टद एतरम विद्याया धमन्यामुळे ती मरंप
माती आहेत मग त्यांमून एवच अत करत निवृत्त करून पाय होणार आहे ?
दुमरी निवृत्त नमरेण्डी मने, ती तरी दुमन्या कोणागी आहेत नाय ? माझी
मी आहेत जगातील निवृत्त विद्या अनिवृत्त मरंप मने माझ्या टिकाणी
भागमान होतात मग एकाच मनाचा निरोध करण्याचा मग हा पात कोण
हाला आहे ? विद्याय माझे स्वरूप तर अमे आहे की, मरंप मनाचा निरोध
करूनही माझा निरोध होणारच नाही. मलाचामाहूनही विनून असा माझ्या
टिकाणी निरोध कोटून मभयणार ? याचप्रमाणे मज पूर्ण आनंदरुपाच्या
टिकाणी समाधि कसा होईल ? चिंतनदाने भरलेल्या व मगनापेक्षा पूर्ण अशा
मज आत्म्याचे शुभ विवा जगून करील कशी कोणती विद्या आहे ? अथवा
ती कसेल कशी ? विद्याय माझ्याच गामर्थावर देहात्म्याचे कोटपवधि भाग
होत असताना त्यात आणखी काही आभागात्मक विद्या भागमान झाल्या
तरी काय आणि न झाल्या तरी काय ? मला कसेल अथवा आसंध्य दोन्हीही
निवृत्तमात्र नाहीत तेव्हा निरोधात काय अर्थ आहे ? मलय आणि पूर्ण
स्वभावाचा मी समाधीत अथवा उत्थानभयस्पेत मदा जानदाने दाट भरलेलाच
आहे ! तर आता हा देह, ही इन्द्रिये, हे मन, ही बुद्धि, ही मरंपही स्वभावतः
पूर्वसत्कारणमात ज्या कर्मात, विषयात विद्या विचारान प्ररून होत जनतील,
त्यांत ती प्रवृत्त होवोत, व स्वभावतः ज्यापागून निवृत्त होतील त्यापासून
ती निवृत्त होवोत त्यांच्या प्रवृत्तीने विद्या निवृत्तीने मज असम विदानदपूर्ण
आणि मरंप आत्म्याची हानि काय होणार व त्याच तरी काय होणार ?”

तर अष्टावद्या ! अशा प्रकारे स्वस्वरुपाचे अनुनधान मला प्राप्त झाल्या-
पासून मी मरंपया स्वस्थ असून परमानदाचे आगरच झालो आहे माझ्या
प्रकाशाला अस्त असा वेव्हाच नसून मी अत्यंत परिपूर्ण आणि मरंपमगरहित
आहे ही माझी उत्तम अधिवास्याची स्थिति मी गुला सांगितली मध्यम
अधिवास्याना प्रमाने श्रवण, मनन व निदिध्यास ही माघने चालवावी
लागतात, व त्यानंतर त्यांना ज्ञान उत्पन्न होते वनिष्ठ अधिकास्याना अनेक
जन्मानी, साधन पूर्णतेम येते तेव्हा, ज्ञानाचे फळ प्राप्त होते. साधारणपणे
जानयुक्त समाधि दुर्लभ असतो व म्हणून असा विज्ञानरहित शंकरो ममाधीनी

काय होणार? त्याचा काही उपयोग नाही. व्यवहारातमुद्धा पाहता की, कधी कधी वाटेने जातांना मन निविकल्प अमून त्या स्थितीत पुष्कळ पदार्थ पाहिले जाणात. परंतु मनाला त्याची भावना न झाल्यामुळे ते पाहिले अमूनही त्यासंबंधीचे अज्ञान तसेच कायम राहाते. तशाच या लहानमोठ्या समाधि स्वरूपाच्या ओळखीचापून विकल होतात. विकल्पाती रहित, बेवळ निविकल्प ज्ञान तेच आत्मस्वरूप. ते सर्व मर्षादित मनाला जाश्रय असल्यामुळे सदोदित भासमान अमूनही विकल्पाच्या आच्छादनामुळे न भासत्यासारखे होते. विकल्पाचे निवारण झाले असता भासमान असणारे तेच पुन. भासत्यासारखे होते. शुद्ध निराकार ज्ञान व त्यावर भासमान होणारे साकार ज्ञेय या दोहो-मधील भेद न ओळखल्यामुळे जे आत्मस्वरूप अज्ञात राहिलेले असते, तेच पुढे ज्ञात होते, असे म्हणतात. दुसरे काही मिळावयाचे असे नसते. साराश, याप्रमाणे आत्मज्ञान होण्याचा व्यवस्थित धर्म आहे. तू हे सर्व श्रवण केले आहेस. आता तुला हे विचाराच्या योगाने आकलन करता येईल, आणि ते आत्म-तत्त्वाचे ज्ञान प्रत्यक्ष झाल्यावर तू कृतार्थ होशील."

याप्रमाणे अष्टावक्राम उपदेश करून जनकराजाने त्याचा सत्कार करून त्यास निरोप दिला. त्यानंतर अष्टावक्र परत गेला. नंतर मनन आणि निदिध्यास याच्या योगाने त्याने परमात्मस्वरूप जाणले व जेवटी सर्व सशय नष्ट होऊन तो जीवन्मुक्त अवस्थेत प्राप्त झाला !

१८. सारेच पटत नाही !

भगवन् ! भवता प्रोषतं दुषंठं प्रतिभाति मे ॥

चेत्य चिदात्मकामति नानुर्नात समारहेत् ॥ ४ ॥

दत्तात्रेय म्हणाले, “ परशुरामा ! ही ‘वेद्यवध्या’ म्हणजे वेद्यपदार्थरहित शुद्ध सवित् वशी अनुभवास येते, हे तुला सांगितले. ही शुद्ध ज्ञानबला उपलब्ध होण्याचे प्रसंग व्यवहारातही पुष्कळ असतात, परंतु मायेने मोहित झालेल्या या लोकाना त्याची ओळख नसल्यामुळे त्यांचे स्पष्ट ज्ञान होत नाही. ती स्थिति सूक्ष्म दृष्टीच्या पुरायानाच जाणता येते, दुसऱ्यांना येत नाही. परशुरामा, फार बोलून काय करावयाचे आहे ? मी तुला सार सांगतो. सर्व वेद्य-यस्तु मनाने जाणता येतात अर्थात् मन हे नाही वेद्य नव्हे आणि मन हे वेद्य पदार्थाचे भान नसताही विद्यमान असते, हेही तुझ्या ध्यानात येण्याजोगे आहे म्हणून त्या मनालाच वेद्यरहित शुद्ध सवित् असे म्हणतात प्रकाश अथवा ज्ञान हेच तिचे स्वरूप असल्यामुळे ती सदा ज्ञात असतेच ती उपलब्ध होण्याला दुसऱ्याची अपेक्षा आहे असे म्हटले, तर पुन त्याला दुसऱ्याची अपेक्षा आहे असे हाईल म्हणजे या भागनि पाचा शेवट न लागून ‘अनवस्थिती’ दोष येईल, व मग कोणाचाच प्रकाश हाईनासा होऊन सर्वच अधार होऊन जाईल ! अथवा परशुरामा ! दुसऱ्या दृष्टीने विचार कर की, कोणता एखादा पदार्थ भासमान होत असताना तू स्वतः भासमान होत नाहीस असे आहे काय ? कारण तू भासमान होत नसल्यास ‘तू नाहीस’ असे होते मग तुला प्रश्नच कोठला ? अरे ! स्वतः आकाशाला येणाऱ्या फुलाप्रमाणे अभावरूप असताना तू आपल्या स्वहिताची, मोक्षाची इच्छा ती कसली करतोस ? आणि अशा तुला अभावरूपाचा आत्मा तरी मी कसा अनुभवास आणून घ्याय ते सांग ! आता, ‘सामान्यपणे भासमान होणारा मी विशेषेकरून आपले स्वरूप जाणत नाही’ असे तू म्हणत असलास, तर परशुरामा ! सामान्यतः भासमान होणे हेच तुझे शाश्वत स्वरूप आहे

तुझ्या ठिकाणी विशेष भावना लेशही नाही, हे तुझ्या ध्यानात कसे येत नाही ? अरे, तू जाणत असूनही पुन व्यय भ्रमात पडतोस ! माला काय म्हणावे ? पदार्थांना भासमान करणारे ज्ञान त्या त्या विशेष आकाराचे असते परंतु तू स्वतः सामान्यरूपच आहेस व स्वतःच्या योगानच भासमान होत आहेस आता तू शरीरादिकांच्या योगे भासमान होत असशील म्हणावे, तरीही सांगतो ऐन देहादिकांनी तू भासमान होतोस, तो देहादिकांचा सकल चित्तात उद्भूत हातो, तेव्हा होतोस, तो नसताना तू देहादिकांनी कधी भासमान होतोस ? मूढम विचाराने तू आपला अनुभव पाहा देहाधिवाय निराळ्या सकलपाचे वेळी तुला देहत्व भासते काय ? नाही, त्या सकलपाचा जो दुसरा विषय असेल तो भासतो मग ताही तुला देह हार्दिल मग जो जो सकल्य होईल ते ते तुझे स्वरूप असा अर्थ होईल मग तर तू सर्वात्मकच झालास ! तेव्हा एवदेहमात्रच तू कसा होशील ? मासाठी कोणताही दृश्य आकार हा, त्याला जाणणाऱ्या तुचे स्वरूप नव्हे असे ठरते कारण तो आकार प्रत्येक सकलपाबरोबर बदलणारा आहे म्हणून तू केवळ वृद्धमात्ररूप आहेस ही स्वरूपभूत वृक् देवता दृश्यरूप केव्हाही होत नाही ती स्वयंप्रकाश आहे शरीरादिक, तशीच देशकालादि भेदात्मक विनाच्या चमत्काराने जरी ती शासित आहे, तरी तिच्या ठिकाणी दृश्यभावना लेशही नाही मारास, 'पचन सकल्य वज्यं केल्यावर शेष राहणारे जं शुद्ध र्थतग्यस्वरूप ताच आत्मा' असा तू निश्चय कर. त्याचे एकवार दर्शन झाले असता आणि त्यावर अधिष्ठित असलेले देहादिक भाव भासावपाचे राहिल्यावर, सर्व ससाराचे कारण असे जे अज्ञान ते क्ल्यास जाते आणि हाच मोक्ष मोक्ष काही भूतळात नाही, पाताळात नाही, विद्या कोठे आकाशात नाही सकल्य वज्यं करताना जो शुद्ध स्वरूपाचा अनुभव येतो, तीच मोक्ष, तेच जीवाचे स्वरूप असल्यामुळे तो प्राप्त नाही असे तर केव्हाच नाही फक्त मोहाचे निरसन केले की कृतार्थता झाली दुसरा मोक्ष संभवत नाही कारण जो कहन होतो तो विनाशी असतो म्हणून स्वरूपाव्यतिरिक्त काही मोक्ष असेल, तर तो शशाच्या शिगाप्रमाणे असत समजावा स्वस्वरूप सर्वत्र भरले असल्यामुळे त्याहून दुसरा मोक्ष संभवणार तरी कसा ? त्या स्वरूपाच्या आत मोक्ष संभवे, असे मानले, तरी तो आवर्शातील प्रतिविवाप्रमाणे तद्रूपच

होणार. व्यवहारातही वधाच्या नाशाहून निराळा मोक्ष काही कुणी समजत नाहीत आणि नाश हा अभावात्मक आहे, हे उघड आहे. मग तो सत्य म्हणजे भावरूप कसा होणार ? तो भावाभावात्मक असेल असे म्हणावे, तर तशी वस्तु केव्हाही सभवत नाही आता 'स्वप्नातील पदार्थ असे उभयविध असतात, कारण ते अनुभवास येतात म्हणून सत्य व जागृतीत त्याचा बाध होतो म्हणून अभावात्मक' असे जर कोणी म्हणेल, तर त्यावर उत्तर आहे की, पदार्थाचा अनुभव न येता त्याच्या अभावाचा अनुभव येणे याचे नाव बाध असा ज्याचा बाध होतो ते असत्य, आणि होत नाही ते सत्य परंतु स्वप्नादिक दृश्याचा अनुभव नाहीसा होऊन त्याचा बाध होत असतो यावरून स्वप्नासारखी भावाभावात्मक वस्तु असली तर ती असत्य असते, असेच सहज सिद्ध होते तेव्हा ज्याला केव्हाही व कोठेही अभावाचा तिळमात्रदेखील स्पर्श होत नाही, अशा प्रकारचे एक चित्तत्व मात्र सर्वथा सत्य आहे तेव्हा त्या स्वरूपाहून अन्य मोक्ष असेल तर तो काही केल्या सत्य नव्हे त्या पूर्णस्वरूपाचे जे केवळ स्फुरण, त्यालाच मोक्ष म्हणतात चैत्य पदार्थांना दूर सारताच चैतन्य स्वतः परिपूर्णच आहे चैत्याचा आभास हेच चितीचे सकोचन होय त्याच्या अभावी चित्तस्वरूप सर्वपरिच्छेदशून्य आणि परिपूर्ण अर्थातच राहते त्याला कालादिकाची मर्यादा असेल असे कदाचित् तू म्हणशील, तर ती मर्यादा चेतन असेल किंवा जड असेल ते सांग पाहू ? जड-पद तर घेताच येत नाही, कारण स्वतः जे जड ते चितीला मर्यादा कशी घालणार ? व चेतन-पद घ्यावा, तर हे चित्तस्वरूपच सर्वत्र व्यापून आहे त्याशिवाय अन्य असे काहीच नाही व्यवहारात जो एखादा भाव कालादिकाने परिच्छिन्न असतो, तो भाव व तो कालादींचा परिच्छेद दोघेही या चैतन्याने व्यापले जातात तेव्हाच त्या त्या स्थितीत पावतात त्यावर चैतन्याची व्याप्ती झाली नसेल तर तो परिच्छेद आहे, हे तरी बसे सिद्ध होणार ? कारण ते जाणणार कोण ? चैतन्याहून वेगळे चैत्य जर समजत असते, तर त्याने कदाचित् चैतन्याला परिच्छेद करता आला असता परंतु चैतन्यावेगळे चैत्य सिद्ध होणेच सर्वथा अशक्य आहे चैतन्य म्हणजे ज्ञान मग जे ज्ञानाच्या बाहेर, त्याचा अर्थातच जाणवेशी संघर्ष येत नसल्यामुळे त्याची अस्तित्वा तरी कशी ठरणार ? आता या कालादिकांचा चिद्रूपाशी सर्वांगी

सवध नमेल, एकाशाने मात्र सवध होत असेल व त्यामुळे अन्य अज्ञानी ती मर्यादक होतील, असे मानावे, तरीही ते सभवत नाही कारण एकाशानेच चैतन्याशी सवध आहे म्हटल्यास, चैतन्याशी सवध नसलेल्या अन्य अज्ञाची सिद्धि होत नाही कारण, चैतन्यावाचून ते भासमान होणार कसे ? म्हणून बाह्य पदार्थमुद्धा या चित्तमुद्रातच बुडालेले आहेत याप्रमाणे सर्व चैत्यजात चैतन्याच्या, जाणिवेच्या पीटात आहे मग ते त्यालाच परिच्छेदक कसे होणार ? म्हणून परशुरामा, वेत्याचे स्वरूप असे मिथ्या आहे, हे तू चागल्या विचाराने ध्यानात आण जे चैतन्याच्या आत भासमान होते ते प्रतिविवाच्या स्वरूपाचेच असले पाहिजे कारण एका पदार्थाच्या आत दुसरा पदार्थ असूच शकत नाही, हे व्यवहारात तर स्पष्ट दिसून येते नाही तर एकमेवाच्या आत सर्व पदार्थ मिथ्य झाले, तर भाडे कोणते ओळखावे व वस्त्र कोणते ओळखावे ? म्हणजे सर्वत्र साकार्य दोष उत्पन्न होईल शिवाय परशुरामा ? हा बाह्यभास सर्ग भ्रममूलक आहे म्हणून तुला पूर्वीच सांगितले आहे तेव्हा चैतन्याच्या आश्रयाने भासणारे हे नाना भाव स्वतः सत्य करी होतील ते सांग पाहू ? अरे, हा चैतन्यस्वरूप आत्माच आपल्या स्वातंत्र्यशक्तीने त्या त्या पदार्थाच्या आकाराने भासत आहे, याशिवाय दुसरे काही नाही "

हे दत्तात्रेयाचे भाषण ऐकून परशुराम अधिकच सशक्त झाला ! किंबहुना, त्याला सारेच पटत नाहीसे झाले ! अनेक तऱ्हेचे आशेष त्याच्या मनात उभे राहिले तेव्हा तो म्हणाला, " भगवन्, आपण सांगत आहा हे सर्व अज्ञानय आहे असे मला वाटते (१) शुद्ध मवित् एकच असून तीच नाना आकारानी भासते, हे सभषणीय दिसत नाही सवित् आणि वेद्य अज्ञा दोन वस्तू आहेत असा शर्वाचा अनुभव आहे त्यागर्थे आपल्या म्हणण्या-प्रमाणे चित् ही स्वतःच प्रकाशस्वरूप असो हवी तर, परंतु वेत्य किंवा वेद्य हे त्या चैतन्याच्या योगाने प्रकाशित होणारे अर्थात् चैतन्याहून भिन्न आहे हे चास ज्ञानप्रमाणे व्यवहारात एखाद्या प्रकाशाच्या दौगाने भासताना झालेली वस्तु त्या प्रकाशाहून वेगळी असते, त्याप्रमाणे चैतन्यावर भासमान होणारे चैत्यजात त्याहून वेगळे असणे अगदी शक्य आहे शिवाय आपल्या म्हणण्याप्रमाणे चैत्य हे चैतन्यात्मकच आहे हे अनुभवासही येत नाही (२) जनकानेही पूर्वी सांगितले आहे की, सवल्प शर्ग्य वेत्यावर मन

निर्विकल्प होणे, आणि त्याच निर्विकल्प ज्ञानाने मसाराचा भाग होतो, तेच आत्मस्वप्न होय हे मागितले घरे, पण ते व्हावे कसे ? कारण ज्ञान होण्याला किंवा कर्म करण्याला आत्म्याला मन हे एक साधन आहे ते जर त्याला नसेल तर ता जडाहून वेगळा कसा ठरेल ? आत्म्याला मन असते हाच जडावेजा आत्म्याच्या ठिकाणी विशेष आहे तसेच भयधनु ! आत्म्याला मनामुळेच बंध होतो व मनानेच मोक्ष होतो हे स्पष्ट आहे सक्त्वयुक्त मन हाच यद्य व निःसक्त्व मन हाच मोक्ष. तर मनच आत्मा हे कसे शक्य आहे ? मन हे साधन आहे म्हणून निर्विकल्प अवस्थेची सिद्धि झाली तरी मनाच्या योगाने द्वैत पुन. राहतेच शिवाय, (१) लोकामध्येही असे आटळते की, ज्या मगधात भ्राति झालेली असते, तो विषय जरी मिथ्या असतो, तरी त्याची भ्राति हीही वाही मिथ्या नसते, ती खरीच असते तेव्हा यावरून द्वैत अजिघात नाही असे कसे ठरते ? शिवाय नसलेल्या वस्तूचा व्यवहार चाललेलाही आजवर बघी आढळून आलेला नाही पण या जगातील सर्व पदार्थज्ञान स्थिर असून ते प्रत्यक्ष कार्ये करीत आहे ! तर ते असत्य कसे ते सांगा मग तुमचे अद्वैत सिद्ध होईल अहो ! सर्वच भ्रातिमय आहे, तर भ्राति व अभ्राति हा भेद तरी कसा ओळखण्यात येतो ? शिवाय सर्वांना एकमाख्यीच भ्राति तरी व्हावी कशी ? त्वामिन् इत्यादि । या शका भाष्या हृदयात उचिन आहेत, आपण माझी समजूत करा "

मर्वज्ञ दत्तात्रेयाना हा सरळ प्रश्न ऐकून फार मनोप झाला ते म्हणाले, "परशुरामा ! हे पूर्वी बहुतेक सांगितलेच आहे, तरी नू पुन विचारलेस हेही योग्य आहे कारण औपर्यंत मनाचे समाधान झाले नाही, तोवर वारवार प्रश्न करावे हे योग्य आहे प्रश्नच केला नाही तर आपले मनोगत सद्गुरु झाले तरी कस जाणतील ? कारण जीवाच्या बुद्धि निरनिराळ्या असल्यामुळे प्रत्येकाचे निरनिराळे तर्क असतात म्हणून आपला अभिप्राय बोलून दाखविल्यावाचून सशयातून कोणीच मुक्त होणार नाही प्रश्न करणाऱ्यालाच वृद्ध ज्ञान होणे प्रश्न हेच निरूपणाचे योज आहे जो शकाच विचारीत नाही, त्याला विद्या अवगत होत नाही. म्हणून गुरूला प्रश्न करून सर्व मर्म पूर्ण समजून घ्यावे असो आता तुझ्या प्रश्नाची उत्तरे जमाने सागतो ती ऐक

उत्तर १ - एकच आरसा नाना प्रतिबिंबामुळे जशी अनेक रूपे धारण

करता, स्याप्रमाणे एकच शुद्ध चैतन्य अनेक विचित्र आकारानी गामावे हे समवने पाहावी, स्वप्नादि विषल्पामध्ये मन वेचळ एकच असताही द्रष्टा, दर्शन, दृश्य इत्यादि विचित्र प्रकारांनी अनुभवान येत नाही काय ? याचसारखे ते शुद्ध चैतन्य अनेक विचित्र आकार आपल्याच स्वरूपावर भासविने, यात सगळ्या बोडे आहे ? एका चिति व दुसरे नेत्य असे दोन प्रकार स्वप्नातही भासतात ते जर मिथ्या आहेत, तर ते जागृतीत तरी मिथ्या म्हणण्यास काय अडचण आहे ? आता व्यवहारात पाहता प्रकाश व प्रकाशित पदार्थ हे दोन्ही भिन्न असतात खरे, पण ते पदार्थ वेचळ त्या प्रकाशावरच भासतात असे नाही, त्याचा अनुभव अन्य साधनांनी होणे शक्य असते कारण, आघळ्याला त्या प्रकाशावाचूनही स्वप्नेने वगैरे पदार्थ अनुभवात येत असतात ना ? म्हणून ते पदार्थ त्या प्रकाशाहून भिन्न मानावे लागतात त वेचळ प्रकाशामुळेच भासतात असे असेल तर मात्र ते प्रकाशाहून भिन्न नव्हेत, असे मान्य करता येईल तू म्हणशील, 'रूप भासणे हे तर प्रकाशावरच सर्वस्वी अवलंबून आहे तरीही प्रकाश व रूप ही दोन मानली जातात, तसेच चित्रप्रकाशास्यधी ईत असेल' - तर तेही व्यर्थ आहे कारण रूपमुद्रा प्रकाशावाचून, वेचळ स्मृतीच्या योगाने भासमान होते मनीराज्य चालले असता मन पटावर रूपाने देखावे स्पष्ट भासतात अशा तऱ्हेने प्रकाशावाचूनही रूपाच्या भावाचा अनुभव येत असल्यामुळे हा दृष्टात चैतन्याची मुसगत होत नाही चैतन्याचा प्रकार इतर प्रकाशाप्रमाणे एकदेशीय नाही कारण चैतन्याच्या भावावाचून कोठेच काहीही भासमान होत नाही ज्याप्रमाणे आदर्शावाचून प्रतिबिंब भासत नाही व म्हणून आदर्शाहून प्रतिबिंब वेगळे अनु शकत नाही, त्याप्रमाणे चैतन्यावाचून निराळे असे काहीच नाही म्हणून चेत्यपदार्थ चैतन्याहून पृथक् ठरत नसल्यामुळे एका अद्वितीय चैतन्यच आहे, ईत नाही, असेच सिद्ध होते

उत्तर २ - तुझा दुसरा प्रश्न मनामबधी आहे तर परशुरामा, मनमुद्रा चितीहून निराळे सर्वथैव नाही जसे स्वप्नामध्ये मन त्या स्वप्नभासाहून निराळे नाही, त्याप्रमाणे जागृतीमध्येही मन म्हणून एखादा वेगळा पदार्थ नाही कार्याच्या सिद्धीसाठी पणत मन हे साधन मानलेले आहे स्वप्नातील शाटे तीडण्यामाठी घेतलेली स्वप्नातील कुऱ्हाड जशी कल्पित, तसे ते वेचळ

कल्पित आहे जशी त्रिशा असन् तमे तिचे साधनही असत् अगोदर ती कार्ये कोठे सत्य आहेत ? आणि नसलेल्या नरगुमाने कधी कोणाचे विदारण केले आहे ? म्हणून परशुरामा ! नत्य जी कार्ये तीच नाहीत, तेव्हा त्याचे गाधन जे मा तेही नाही ! स्वप्नामध्ये ज्याप्रमाणे स्वप्नक्रियेचे कारण म्हणून दृक्शक्तीलाच मन म्हणण्यात येते, त्याप्रमाणे जागृतीतही तीच मन होते दृक्शक्तीला-चैतन्यात्त-सोडून वेगळे, क्रिया करणारे मन नेव्हाच नसते हा चिदात्माच आपल्या पूर्ण स्वातंत्र्यजनतीच्या जोराने मन इत्यादिकाची मल्पना करून द्रष्टा, दृश्य इत्यादि भेदानी व्यवहार करीत असता क्वचिन् केवळ निर्विकल्प अवस्थेतही स्थित हातो परशुरामा ! एक हे चित्तन्य परिपूर्ण असूनही एका चतन धर्मांमुळे ते स्वप्रकाशक झाले आहे, त्यामुळेच जड आकाशाशी त्याची तुलना करता येत नाही एरवी आकाश व चिदात्मा यात दुसरा काहीच भेद नाही आकाशाप्रमाणेच हा आत्मा पूर्ण आहे, सूक्ष्म आहे मलरहित आहे अज आहे व अनत आहे, आणि तसाच ता निराकार, गर्वाधार आणि समरहित असून सर्व चराचराच्या अतर्बाह्य राहणारा आहे एव चैतन्य मात्र जास्त, तेवढे आकाशाच्या ठिकाणी नाही वस्तुतः चैतन्यपूर्ण आकाशालाच आत्मा असे म्हणतात याशिवाय आत्मा व आकाश यांच्यात काडीमात्र भेद नाही या कारणाने जसे दिवाभीत स्वनेत्र-दोषामुळे सूर्यप्रकाशालाच अंधार समजते, त्याप्रमाणे अज्ञानी लोक या जड आकाशालाच आत्मा समजतात ज्ञाते मात्र हे आत्मचैतन्य आकाशासारखे आहे, या वाक्यातील अभिप्राय जाणतात हे परमेश्वरी परमचैतन्य आपल्या अमर्याद स्वातंत्र्यबळावर अनेक तऱ्हेने आपणच आपल्याला मर्यादित करून भासविते जसे स्वप्न नाना आकारानी भासत तसेच हेही आहे आणि असे भासणे मुद्धा मर्यादित दृष्टीनेच आहे स्वतः चैतन्याच्या दृष्टीने ते परिपूर्ण आत्मस्वरूप आहे जमा बोणी ऐंद्रजालिक आपले जादूचे खेळ अनेक प्रकारानी प्रेक्षकाना भासवीत असतो तरी त्याचा त्याला तो एकटाच अनुभवास येत असतो, त्याचप्रमाणे ही परम शुद्ध शक्ति एकटी एवच आहे तिचे स्वरूप अखंड एकरसच आहे पण मायेच्या योगाने ती स्वरूपाचा सकोप करून, अनेक मर्यादित रूपानी भासते हे मायेचे आवरणही लोकांच्या मर्यादित दृष्टीनेच आहे कारण गारोड्याची मायामुद्धा दुसऱ्याच्या दृष्टीनेच भासते,

ती त्याला स्वतःचा न्याय समजते, अना, तर या माझेमुळेच चैतन्याच्या ठिकाणी अपदित मामर्ष्य आहे आहे घाबहारातही योगी विवा मादिव पुढे हे आपल्या समर्ष्याने वळनेही कित्येक अपदित योगी वळून आणतात, हे आपण प्रत्यक्ष पाहातो तर मग चैतन्याच्या हे काय अर्थ आहे ? मर्ष्यादित पदार्थांच्या ठिकाणी अहं अना अभिमान धरणे, हाच चैतन्याच्या परिच्छेद त्या भावनेला पूर्णच नगल्यामुळे त्यालाच अविद्या असे नाव देत अमनात साराण, परशुरामा ! चैतन्य स्वमामर्ष्याने स्वतः अनेकरूप होऊन भासते, हे मी तुला चारचार सांगत आहे, व पित्त नकोम, आणि व्यर्थ शवाही पेंऊ नकोम ! अरे, पाच बावतीत पुढेच तांनि विद्वानही मूढ बनतात, व वेहिर्मुंगतेमुळे स्वस्वरूपावर वळून मुळी पाहातच नाहीत, हेही अनेक वेळ मी तुला दजावले आहे कारण तदगुळी मागितलेली गोष्ट घरी किवा घोटी असली, तथापि जोवर अतर्क्य होऊन ती शोधली जात नाही, तींवर वेचळ अद्वयानापासून काही फल प्राप्त होत नाही म्हणून मी तुला सांगत आहे की, तू मूढम दुष्टीने आपल्या अंतरगात शोध घे जी सर्व पदार्थांच्या भासकाळी, पदार्थांचे विशिष्ट आकार गोडून सामान्यपणे भासमान होणारी परमदेवता चिच्छित ती जडहून भिन्न अतएव प्रकाशरूप असल्यामुळे तिच्या ठिकाणी अहं हं स्फुरण आहे यालाच आत्मविधाती अग म्हणतात पण जड पदार्थ चैतन्यामुळेच भासमाणे जातात, स्वतः होत नाहीत त्यामुळे त्याच्या ठिकाणी स्वरूपविश्रातिरूप अहं ही स्फूर्ती नाही चैतन्य वेचळ स्वतःच दुस्त्याच्या मादुचानाचून तद्वैव नामणारे असल्यामुळे त्याच्या ठिकाणी स्वात्मविश्रातिरूप अहता असणे योग्य आहे याच्या ठिकाणी भेदाचा स्पर्श नसल्यामुळे व याला काही परिच्छेद नसल्यामुळे साधनातीळ नगरा-प्रमाणे सर्व दृश्य याच्या स्वरूपावर राहिले आहे भेदभावना किवा मर्ष्या वितपणा कशापासून होणार ? त्याला योग्य निमित्तच समजत नाही, म्हणून पूर्णस्वरूप या चैतन्याच्या ठिकाणी जे पूर्णतेचे स्फुरण आहे तीच आत्मविश्राति आणि तीच पूर्ण अहता हीच जगा प्रकारे परशुरामा ! हे सर्व खरावर जड एवढे चिन्मात्र आहे निरुपणाच्या वेळी जे अनेक नावानी भासमान होते, ते याचेच सामर्थ्य, आणि सामर्थ्य हेही तद्रूप जाते त्याहून वगळे म्हणून नाही नाही एकाच अर्थाच्या ठिकाणी प्रकाश व उज्वलता या दोन गोष्टी

राहतात, त्याप्रमाणे स्वातंत्र्याचे बळ आणि अहनेचे स्फुरण असे दोन भाव असताही ती चिंति एकरमात्मकच राहाते अघटित गोष्टी घडवून आणणारी माया नावाची जी शक्ति तिचे स्वरूप हेच की, चिदेकरस स्वरूपाच्या ठिकाणीही अनेक विचित्र भास भासमान होतात, आणि हे भास भासत असताही चिंति स्वरूपापासून च्युत होत नाही ! मर्यादित भाम तोच अनात्मभाम, तीच अविद्या, तीच जडशक्ति आणि तीच प्रकृति. तसेच महाशून्य, अत्यताभाव, आकाश, तम किंवा प्रथम सर्ग इत्यादि ही सर्व नावे त्याच प्राथमिक मर्यादित भासाला दिली आहेत परशुरामा ! जे परिपूर्ण आत्मस्वरूपाचे अह एतद्रूप स्फुरण, तेच भ्रातिवशात् एकदेशी होऊन जड रूपाने भासणे हेच आकाश होय म्हणजे 'अह आत्मा' हा भाव रहित करून गेप जो आत्मप्रदेश त्यालाच आकाश असे म्हणतात तेच जगताचे मूळ होय. अज्ञान लोकांच्या अनुभवास येणारा जो भेदाभास, तो हाच होय परशुरामा ! तू सूक्ष्म दृष्टीने प्रथम शोध घे की, जे आकाश म्हणून तुझ्या पाटण्यात येते, तोच त्यातील जीवाचा आत्मा, चैतन्य होय. दुसऱ्याच्या शरीरात जे आकाश तुला भासते, तोच त्याचा चिदानन्दधन आत्मा आणि तोच तुझाही आत्मा याप्रमाणे स्वतःच कल्पिलेल्या आकाशाने जे चैतन्य व्याप्त होते, त्यालाच मन म्हणतात म्हणजे तो आत्माच आहे, दुतारे नाही नाही त्यामध्ये, आवरण वरणाच्या जड तत्त्वाच्या दृष्टीने मन म्हणतात, आणि आवृत झालेल्या चिदशाच्या दृष्टीने प्रमाता जीव म्हणतात. याप्रमाणे चैतन्यांश आकाशरूप जड तत्वाने आवृत झाल्यावर पुन त्या आकाशात त्याच्या कोमल, बिरल, मृदु आणि निर्मल भावांवर तो कठीण, दाट, घट्ट आणि भल्लि अयस्याच्या कल्पना करतो त्यामुळे एव आकाश घ या चार भावनांपामून चार, अशी पाच भुते प्रपट होतात य स्वतः चिदश त्यांच्या योगाने बनलेल्या देहाची गगती करून देहात्मा होतो नंतर, बलशाच्या आत टेंबलेला दीप उदाप्रमाणे त्याचा सर्व अतर्भाव व्यापून प्रकाशित करतो, त्याप्रमाणे हा देहातर्गत चिदश देहाला आतून प्रकाशित करतो य आपण त्याच्या आत गुप्त दीपाप्रमाणे राहतो पुढे दीपाचा प्रकाश जमा बलशाने असलेल्या छिद्रांतून बाहेर पडावा, त्याप्रमाणे हा चिद्दीप इन्द्रियद्वारा बाहेर प्रकाशित करतो यस्तुत अनिय य पूर्ण चिद्रूपाच्या छिद्रांनी बाहेर किंवा

आत हे मभवत नाही परतु चंतग्याची ज्ञानशक्ति आपल्याला आयुत करणाऱ्या जड आकाशाला जेव्हा दूर सारते, तेव्हा ती याहेर येतेशी भासमान होते ज्ञानशक्तीने आवरणान्त दर करणे हाच मनाचा व्यापार होय म्हणून आत्मा हेच मन होय चचल चित्ति म्हणजे मन आणि निश्चल चित्ति म्हणजे आत्मा आवरण दूर करणे हेच चिच्छातीचे चलन होय यालाच विकल्प म्हणतात, य हेच मनाचे स्वरूप होय त्याच विकल्पाचे निरसन केल्यावर शेष जे पूर्ण निविकल्प आत्मस्वरूपभूत विज्ञान राहते तेच मोक्षप्रप्तिसा कारण आहे परशुरामा, आता 'विकल्पाचे निरसन केल्यानंतरही आवरणदोष पुन राहणारच' असा मशय तू येथे घेऊ नकोस कारण, आवरण मुळी आहेच कोठे ? ते स्वत वेचळ कल्पित असल्यामुळे वस्तुत नाहीच मनोराज्य वरताना ज्याप्रमाणे काणा शत्रूने आपल्याला दिव्या दिल्या, वाघले, भारले, तर ते मारणे वगैरे सर्व, सवल्य वद झाल्यावरौवर विलयात जाते - मग त्यातील काय शिल्लक राहते ? त्याप्रमाणे येथेही परशुरामा, अनादि नालापासून येथे यध कोणालाच नाही ! यध कोठे आहे तो दाखव पाहू ? अरे, यध म्हणून कोणी एक आहे, अशी दृढ भावना हाच महावध आहे ! खोट्याच भीतीने झालेल्या मुलाच्या वागुलबोवाप्रमाणे तोच पातक आहे जोवर यध आहे ही छाति मष्ट झाली नाही, तोवर कोणी बुद्धिमान पुरष मुद्धा वेवडेही दीर्घ प्रयत्न वरून ससारापासून कधीच मुक्त होणार नाही कोठला हा यध ? आणि तो आकाशाप्रमाणे निर्मल चिदात्म्याला ज्हावा तरी करा ? स्वात्मस्वरूप आदर्शात भासमान होणाऱ्या प्रतिविवात्मक दृश्य पदार्थांनीही जर आत्म्याला यध लागत असेल, तर दर्पणात उमटलेले अग्नीचे प्रतिबिंबही एखादा पदार्थ जाळील, नेम काय ? यध हा खरोपरीचा आहे ह एक आणि मन म्हणून एक पदार्थ आहे हे पुनरे, या जोडीणिकाय कोणताच कोणाला कोठे यध नाही सपुवितक विचाराच्या योगाने हा सय मळ जर धुवून काढला नाही तर ससाराचा नाश करण्याच्या कामी मी काय विवा प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव, विष्णु, शंवर काय, विवा भूतिमत श्रीविद्यादेवी त्रिपुरा काय कोणी झाले तरी कसे समर्थ होणार ? म्हणून परशुरामा ! या दोहीचाही तू त्याग कर असो, तर साराश काय की, निविकल्प अवरथेही मन ह शेष राहते, असे

म्हटले तरी ते आत्ममात्र असल्यामुळे द्वैत हे सिद्ध होत नाही 'हे अमुक' असे भासण्यापलीकडे निराळे मन नाही त्यामुळे 'हे अमुक' इत्यादि विवल्पाचा त्याग केल्यावर वेबळ भावरूप आत्माच अवशिष्ट राहते

उत्तर ३ - रज्ज्वर सर्पाभास करणारी व्यवहारातील ध्राति ती सत्य म्हटलेल्या वस्तूवर होत असते म्हणून तेथे सर्पाचा वाध झाला तरी रज्जूचा वाध होत नाही त्यामुळे ध्राति तरी सत्य राहते परंतु समज की, हाच प्रकार स्वप्नामध्ये घडून आला, तर तेथील रज्जु सुद्धा स्वप्नोत्तरकाली अन्य सर्व पदार्थाप्रमाणे वाधित होणार असते यामुळे ती ध्राति सुद्धा सत्य आहे असे म्हणता येत नाही कारण मग ते ध्रातीचे ज्ञान तरी वाणाच्या आश्रयावर राहणार ? तस्मात् दृश्याचे परिमार्जन झाल्यानंतर त्याचे ज्ञान हे केवळ दृक्स्वरूप असल्यामुळे चिन्तवाहून वेगळे नसते मग त्यायोगे द्वैत कसे सिद्ध होणार ? आता प्रत्यक्ष व्यवहार होतो या संवधाने तू म्हणशील, तर तो स्वप्नस्थितीतही अगदी हुबेहुब आढळतो तशीच ती अवस्था स्वप्नापुरती स्थिरच असते, हाही सर्पाचा अनुभव आहे त्यामुळे स्वप्नाला मिथ्या म्हणून जागृति सत्य म्हणण्याचे कारण ते काय ? काहीच नाही स्वप्न व जागृति यात भेद इतकाच की, जागृतीमध्ये स्वप्न हे मिथ्या आहे असा निश्चय होतो, तसा स्वप्नात जागृति मिथ्या हा निश्चय होत नाही पण एवढ्याच स्वरूप जागृतीतील व्यवहाराचा परेगणा मिद्ध होत नाही जागृतीतील वस्तु स्थिर व कार्यकारी आढळतात, तशाच त्या स्वप्नात स्थिर व कार्यकारी आढळत नाहीत काय ? जागृतीतील भाव स्वप्नात येत नाहीत, व स्वप्नातले जागृतीत येत नाहीत, परंतु दोन्हीही आपापल्या पाळी सारखेच स्थिर व सारखेच कार्यकारी असतात, यात संशय नाही परशुरामा, जाग्रदवस्थेतील पूर्वी घडलेल्या गोष्टी व स्वप्न यामध्ये काय भेद आहे, हे गूढम विचाराने पाहा वरे ? सर्व भूतवालीन गोष्टी स्वप्नाप्रमाणेच भासतात, तसेच जागृती-सारखीच स्थिरता व व्यवहारक्षमता आपल्या अवस्थेपुरतो ऐंद्रजालिक प्रकारातही असते मग तेवढ्यापेक्षा ते सत्य म्हणता येईल काय ? या सामान्य ग्रावांना सत्य व असत्य याचे स्वरूपच बराच वेळत नाही म्हणूनच ते ध्राति होतात व जगत्या सत्य म्हणतात परंतु ज्याला वेगळाही अभावाचा स्पर्श होत नाही त्यालाच सत्य म्हणावयाचे असते व्यवहारात तरी तू ज्याच्या

घोटं म्हणतोस त्याचे स्वरूप काय असते ? ते एका क्षणी भासते व पुन दुसऱ्या क्षणी पाहू जाता ते तसे नसते मग याच सुद्ध्या व्याख्येप्रमाणे हे जग घाटे कसे ठरत नाही सांग पाहू ? सर्वच जगताचा कालाने अभाव होतो आणि भान होणार नाही तेव्हा अभाव म्हणता येतो याप्रमाण पाहता चैतन्याचे अभाव कधीच होत नाही परंतु सर्व जगत्पदार्थ हे असे आहेत की, त्यांपैकी एक भासमान होतो तो राहिल तेव्हा दुसरा भासमान होतो कारण ते अनेक आहेत त्यामुळे प्रमाने त्या भवांचे अभाव होते तसे या चितीचे अभाव केव्हा व कोठे होते ते विचार करून सांग पाहू ! जेव्हा चिद्रूप भासत नाही, तेव्हा—ते 'तेव्हा'च कसे भासणार ते माग आणि 'भासणार नाही' हे तरी चैतन्यावाचून कसे अनुभवाम येणार ? पण तो 'तेव्हा'चा वाळ, व 'भासणार नाही' ही त्याची अवस्था या दोहोचेही अभाव आले, तरी चैतन्य भासत असतेच, त्या अर्थांते चिद्रूपच एव सत्य आहे परशुरामा, तुम्हा आता सत्य व असत्य यातील भेद धोडक्यात सांगतो पाहा " अग्याच्या गाह्यावाचून, केवळ स्वतःच भासमान होते ते सत्य व तसे होत नाही ते असत्य " ही व्याख्या निर्दोष आहे ही सोडून दुसरी 'जे बाधित होणार नाही ते सत्य व हाईल ते असत्य' अशी व्याख्या केली, तर ती योग्य नाही कारण तिला अपवाद आढळतात पाहा की रज्जूवर भासलेल्या सर्पाचा बाधित करणारे ज्ञान जर प्रसंगी उत्पन्न झाले नाही, तर तसे त्या भासमान होणाऱ्या सर्पालाही तुझ्या व्याख्येने गत्यता येईल ! बाध होणे म्हणजे पदार्थ नाही असा प्रत्यय येणे पण तसा प्रत्यय तर एखादा पदार्थ असूनही प्रमाने कल्पेकदा येतो, तसेच पदार्थ मुळीच नसताही त्याच्या अस्तित्वाचा अनुभव येतो, असेही आढळते परंतु पहिल्या व्याख्येवर असा काही आक्षेप येत नाही चैतन्य नाही, तर दुसरे काहीच नाही, — 'काहीच नाही' हे सुद्धा नाही तेव्हा हे चैतन्य नाहीच असे जर कोणी तर्कदंड मूर्ख म्हणेल, तर तो स्वतः 'मी नाही' असेच म्हणतोसे होईल मग तो शस्त्रकार झाला तरी काय ? आणि, आत्मा भासमान होत नाही म्हणून त्याच्या अस्तित्वाविषयी ज्याला सशय आहे, तो उत्कृष्ट कानिक कोट्या लडवून त्या याणे जर दुसऱ्याचा मोह नष्ट करील, तर ही जिलामुद्धा ते काम करील असे म्हटले पाहिजे

तस्मात् खऱ्याप्रमाणे त्रिया होताना भासली तरी तेवढ्याने तीस खरेपणा येत नाही आता, हे सर्व जाणण्याचे प्रवार ध्यातिरूपन आहेत यात शक्य नाही परंतु त्यान ध्यातीला गत्य समजणे ही दुमरीच एक महाध्याति होय आणि परशुरामा । भी याच ध्यातीसवधी पारवार बोलत आहे नहमी पदार्थाची असत्यता ठरेपर्यंत अशीच ध्याति असते हा सर्व दृश्याचा भाग सध्या घरामा होडन बसला आहे परंतु कऱ्याचा भाग हा शिपीचे ज्ञान झाल्यानंतर जसा भ्रमात्मक ठरतो, त्याप्रमाणे चंतन्यात्म्याचे ज्ञान होताच हे सर्व ज्ञान म्हणजे भ्रम आहे, असे उघड होते आता आकाशाच्या ठिकाणी जसा निळीपणाचा भ्रम सर्वांना सारखा झालेला आढळतो, त्याप्रमाणे सर्वांना त्याच्या दोषसाम्यामुळे हा जगद्भ्रम एवसारखा भासत आहे यात असभाव्य ते काय आहे ? चिदात्मरूपाने असणारे शुद्ध विज्ञान ही मात्र एक अध्याति म्हणजे सत्य स्थिती आहे

परशुरामा । तू विचारलेस ते याप्रमाणे संपुक्तकपणे घेथवर मी तुला सांगितले आता तू सर्व सशयाचा त्याग करून सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण निश्चय कर यापुढे, मुक्त झाल्यावर व्यवहार वसा समवतो, म्हणून तू जे पूर्वी विचारले आहेस, तेवढे तुला सांगतो, सावधान होउन ऐक मुक्त झालेले ज्ञानी पुरुष उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ असे तीन प्रवारचे असतात जे स्व-स्वरूप जाणत असतात, परंतु प्रारब्धवशात् प्राप्त होणाऱ्या मुख-दुःखादि भोगानी दणोक्षणी कष्टी होतात, ते मद ज्ञानी होत दुमरे कित्येक प्रारब्ध-प्राप्त सुखदुःखे भोगतात, परंतु क्षोपेत डास चावतात त्याप्रमाणे तिकडे रक्षक ठेवीत नाहीत, ते मध्यम ज्ञानी होत आणि जे बोटधवधि प्रारब्धवर्माची विचित्र फळे प्राप्त जागी असताही अगदी ढळन नाहीत, मकटाची परपरा लागली तरी उद्विग्न होत नाहीत, —आश्चर्याने स्तिमित होत नाहीत आणि महामुख प्राप्त झाले तरी हर्षयुक्त होत नाहीत व आतून शांत असून बाहेरून इतरांप्रमाणेच व्यवहार चालवतात, ते या सर्वांत उत्तम ज्ञानी होत याप्रमाणे बुद्धिभेदाने, ज्ञानाच्या परिपाकाच्या अधिकउणेपणामुळे व प्रारब्धवैचित्र्यामुळे ज्ञान्याचे व्यवहार निरनिराळ्या तऱ्हेचे होतात परंतु परशुरामा, त्याजकडून व्यवहार सभवतो नाही असे नाही

१९. विचित्र ज्ञानी !

अत्र बुद्धिविभेदेन वासनातारतम्यत ॥

साधनात् हि वैचित्र्याद्विचित्रा ज्ञानिना स्थितिः ॥ ६४ ॥

बरीलप्रमाणे आपल्या शवाचे भ्रमाधान श्रीदत्तात्रेयाच्या तोंडून ऐकून घेऊन परशुरामाने मुक्ताच्या व्यवहारासंबंधी पुन प्रश्न केला तो म्हणाला, "भगवन् ! बुद्धिभेदाने ज्ञानाची परिपक्वता अधिकउष्णी होते, ही शोष्य मला वाद्दीशी विस्तारून मागा आत्मस्वरूपाचे भान होणे हे ज्ञान, ते तर एकाच प्रकारचे आहे व मोक्ष तरूपाच असल्यामुळे तेच संपादन करावयाचे अमते तर बुद्धिभेदाने ज्ञानाच्या परिपक्वतेत फरक का पडावा ? मग ज्ञानाच्या साधनात भेद आहे किंवा काय ? एवढे समजावून घा "

तेव्हा दयाळू दत्तात्रेयांनी तत्काळ हेच अधिव विस्ताराने सांगण्यास आरंभ केला ते म्हणाले, "परशुरामा ! ऐक, मी हे सर्व रहस्य तुला सांगतो साधनात कौशाच्याच फरक नाही वासवधी निरनिराळी साधने नाहीतच परंतु साधनाच्या कमीजास्तपणामुळे फलाच्या प्राप्तीत फरक पडतो, -वेगळे-पणामुळे नाही साधन पूर्णावस्थेत पोचले म्हणजे ज्ञान अगदी अनायासे परिपक्व होते पण ते अपूर्ण असले, म्हणजे जमजसे ते अपूर्ण असते, तसतसे त्याच्या पूर्णतेम आयामही जास्त पडतात खरोखर पाहता ज्ञानाच्या प्राप्ती-गवधी साधनाचा नाहीच उपयोग नाही ज्ञान हे कर्धाच साध्य असत नाही ते स्वभाषत सिद्धच आहे चेतन्य म्हणजेच ज्ञान, आणि ते तर मयोदित स्वप्रवाषच आहे मग ज्याचे नित्य भान होत आहे त्याला उपाय करण्याची ब्रह्मी काय ? पण ते हजारो वासनांच्या चिखलात बुडून गेले अमत्प्यामुळे कौशास ओळखू येत नाही म्हणून मनाचा निरोध करणे हेच कौशीएक जल, त्या जलाने तो वासनाचा मल धुऊन वाडण्यामाठी मात्र साधन करावे लागते चित्तकपी करडा पुष्पळ दिवमापामून तोंड बंद करून ठवलेला आहे म्हणून प्रवृत्त करून विचारकपी तीव्र यज्ञाने तो पार जपून उघडावा लागतो मग

तो उघडल्यानंतर, नित्य भासमान होणारे चैतन्य, वरडघातील रत्नादिका-प्रमाणे प्राप्त होते म्हणून परशुरामा ! चित्तात पसरलेल्या वासनाचे निरमन करण्याकरिता साधन ठेवले आहे वासनाच्या अधिव-उणेपणामुळे बुद्धीची शुद्धता अधिव-उणी असते ज्याचा जेवढा वासनामल बुद्धीला आच्छादित करीत असेल, तेवढ्या मानाने त्याला साधनाची अपेक्षा असते परशुरामा, या वासना नाना तऱ्हेच्या आहेत त्यातील मुख्य तेवढ्या तुला सागतो, ऐक १ पहिली अपराधवासना, २ दुसरी कर्मवासना आणि ३ तिसरी कामवासना असे त्याचे मुख्य तीन प्रकार आहेत वेदादिकांवर अश्रद्धा हा मुख्य अपराध, नीच आत्मविनाशी आहे आणि विपरीत ग्रह हा पुरुषाचा दुसरा एव अपराध बहुधा अनेक कलामधील कुशल पुरुष या एका अपराधामुळे सत्ताचा सहवास व शास्त्राचे ज्ञान याचा योग येऊनही त्या परम श्रेष्ठ स्थळी प्राप्त होत नाहीत । 'सर्वविशेषरहित असे हे परम तत्व मुळीच नाही, व तसे ते शक्यतही नाही निदान, ते अमले तरी कोणालाही केव्हाही ते जाणता येणे शक्य नाही ' अशा प्रकारच्या त्याच्या भलत्याच समजुती झालेल्या असतात एवढेच नव्हे, तर-ते तत्व जाणता आले तरीही ' हे परम तत्व नव्हेच । हे समजून मोक्ष कसा मिळणार ? ' इत्यादि मशय ते पुन घेतच असतात हा जो अश्रद्धानामक अपराध, हीच मुख्य वाड येणारी वासना शास्त्रविद्येत कुशल असे शेंकडो, हजारो पुरुष तिच्या तडाख्यात सापडून जन्ममरणात वाहात चालले आहेत । याशिवाय, वाहीजणाच्या बुद्धीवर पूर्वीच्या दुष्कृतजन्य संस्कारानी मालिन्य आले असल्यामुळे ते तत्त्वोपदेशाचे वेळी त्याचा घात करते म्हणजे मुलूनी पुष्कळ व्यक्तिमुक्तीने ममजावून दिले तरी त्यांना त्याचे आवलनच करता येत नाही ती कर्मवासना होय ती वासना मनाचा निरोध करूनही जिवायचाला कठिण आहे यापुढे काम काम म्हणजे कर्तव्यशेष, - 'माझे हे कर्तव्य आहे ते कर्तव्य आहे ' इत्यादि दृढ भावना यांच्या पुष्कळ शाखा असून त्याचा विस्तारही अनंत आहे परशुरामा ! समुद्रावरील लाटाची गणना कोणी करी ? वाय ? किंवा पृथ्वीतील कणाची किंवा आकाशातील नक्षत्राची गणना कोणाला करता येईल वाय ? त्याप्रमाणे कोणा एकाच्याही या कामाची सख्या ठरविणे अशक्य आहे । तर परशुरामा, तुला मागितलेली ही तिसरी कामवासना होय

ही आकाशापक्षाही विस्तीर्ण व पर्वतापेक्षाही दृढ आहे या वामवासनेला आशापिशाचिका म्हणतात तिच्या योगानेच हे सर्व लोह भूमिष्टासारखे ताले अगून दुःखाम्नीने होरपळून ओरडत आहेत काही घोडे धोर महात्मे मात्र एका महामंत्राच्या योगाने - वैराग्यबळाने - या पिशाचीपासून सुटून सर्वांगशीतल झालेले आढळून येतात परशुरामा ! या तीन प्रकारच्या वासनानी मन भरून गेल्यामुळे ते चित्तत्व भासमान होत नाही म्हणून वासनानाश हेच सर्व साधनाचे फळ आहे त्यामध्ये पहिली अपराधवासना विचारपूर्वक निश्चय केल्याने निवृत्त होते दुसरी कर्मवासना एका जन्मात किंवा कदाचित् अनेक जन्मांनी, जेव्हा परमेश्वराची कृपा होईल तेव्हा निवृत्त होते, त्याला दुसरे शेकडो उपाय व्यर्थ आहेत तिसरी कामवासना वैराग्यादि साधनानी निवृत्त होते हे वैराग्य, विषयाच्या ठिकाणी दोषदृष्टी ठेवल्यावाचून प्राप्त होत नाही या वामवासना जगा षोडशा फार असतील तरी दायदृष्टी कमीअधिक ठेवावी लागते पण या सर्वांना मुख्य कारण म्हणजे मुमुक्षुता तिच्यावाचून केलेल्या श्रवणमननाचा खरा फायदा न होता फक्त वस्तुत्वाची कला अशी येते असल्या वस्तुत्वात्मक ज्ञानाच्या योगाने परमपद प्राप्त होत नाही खरी मुमुक्षा नसताना जो पुष्कळ विचार केला असेल किंवा जे श्रवणादिच केले असेल, ते सर्व प्रेताला घातलेल्या अलंकाराप्रमाणे अगदी व्यर्थ हाने तशीच मद मुमुक्षाही व्यर्थ आहे सामान्यत आपले हातून पुण्य घडावे, एवढी इच्छा काही उपयोगाची नाही पुण्याच्या लाक्षणेने होणारे गर्भ मोक्षाने फळ देऊ शकत नाही ही मुमुक्षाची इच्छा काणत्या जीवाला नाही ? सर्वांनाच आहे तेव्हा असल्या मुमुक्षेपाही उपयोग काय ? मुमुक्षा तीव्र पाहिजे तरच लवकर मोक्षाफळ प्राप्त होईल अशी जी तीव्र मुमुक्षा ती एकटीच सर्व साधनसमुदायात पुरेशी आहे कारण तीच पुरुषाला सर्व साधनामध्ये प्रवृत्त करते या प्रवृत्तीलाच तत्परता म्हणतात सर्वांग होरपळून गेलेला पुरुष जसा एखा श्रातीपाचून दुसऱ्या कशाची अपेक्षा करीत नाही, त्याप्रमाणे जेव्हा गसारातून मुक्त होण्याशिवाय दुसरे काहीही अगदी सुचनेते होईल, तेव्हा ती उत्कट मुमुक्षा फल देण्याला समर्थ होईल ही स्थिति, मोक्षावाचून दुसऱ्या सर्व प्राप्तव्यांच्या ठिकाणी दोषदृष्टी केल्याने प्राप्त होते तीच वैराग्यादिकांच्या योगाने ही मुमुक्षा कमाने तीव्र

होत जाते विषयावरील प्रीति नष्ट करणारे वैराग्य दोषदृष्टीने उत्पन्न होते, व या वैराग्याच्या योगाने, पुरुषाला अत्यंत तत्पर करणारी तीव्र मुमुक्षा उत्पन्न होते साधनाकडे अत्यंत तीव्रतेने प्रवृत्त होणे याचे नाव तत्परता परशुरामा, अशा तीव्र प्रवृत्तीमुळेच मोठे अद्भुत फल प्राप्त होते "

असे भाषण ऐकून परशुरामाचे मन पुनः सशक्यत पडले ! म्हणून त्याने प्रश्न केला की, ' भगवन् ! सत्सग हे मोक्षाचे मुख्य साधन म्हणून आपण पूर्वी सांगितले, आणि आता पुनः ईश्वराचा अनुग्रह पाहिजे म्हणता, आणि दोषदृष्टीही करण्यास सांगता ! तर या तीन आदिकारणात मुख्य कोणते ? आणि ते प्राप्त कसे हाते ? आपोआप काहीच होणार नाही, हे तर निश्चित आहे म्हणून हे मला विस्तारपूर्वक सागा "

तेव्हा दयाळू श्रीगुरु दत्तात्रेय म्हणाले, " परशुरामा ! मोक्षाचे मुख्य साधन सांगतो ऐक जी परम चिद्देवता तीच आपल्या सामर्थ्याने आपल्या स्वरूपावर दर्पण-प्रतिबिम्बाप्रमाणे जगद्रूप चित्र भासमान करते त्याच परा देवीने हिरण्यगर्भनामक देह धारण करून, अनादि अविद्येने मलिन झालेल्या जीवांच्या कल्पाणासाठी, सर्व मनोरथाची पूर्णता करणारा वेदरूप ज्ञानसागर प्रगट केला. जीवांच्या ठिकाणी स्वभावतः च विचित्र इच्छा व वासना असतात, त्याचे हिल कशाने होईल असा विचार करून निरनिराळी फळे देणारी काम्यकर्म त्यांना निर्माण केली प्रत्येक जीव चांगले वाईट काही तरी कर्म स्वभावतः च करीत असतो तो पुढे, काही कर्म पळ्यास येऊन, नाना योनीमधून फिरता फिरता मनुष्यजन्मास प्राप्त होतो नंतर वासनाना वश होऊन तो काम्य कर्माकडे घळतो मग तीच कामना पूर्णपणे सफल होण्याच्या इच्छेने ईश्वरासवधी शास्त्रे अवलोकन करतो. काम्यकर्माची फळे ऐकून तो त्या कर्माकडे प्रवृत्त झाला असता क्वचित् एखाद्या सूक्ष्म दोषामुळे फळाच्या प्राप्तीस अतरता असा आघात झाल्यावर, काय करावे हे समजून घेण्यासाठी एखाद्या सत्पुरुषाची मगती करतो तेथे प्रसंगवशात् परमेश्वराचे माहात्म्य कानावर पडून, प्राक्पुण्य उदयास आल्यामुळे त्यावर परमेश्वराचा प्रसाद होतो तेव्हा त्याची मोक्ष मिळविण्याकडे प्रवृत्ति होते. साराच पूर्वपुण्यवळाने सरसगती प्राप्त करून घेऊन त्यायोगे पुरुष अत्यंत दुर्मिळ अशी मोक्षमार्गाची सोपानपक्ती संपादन करतो म्हणून मोक्षप्राप्तीला सत्सगच मूळ आहे, असे

ठरते कधीकधी उत्कट पुण्यबळाने किंवा उत्कट तपस्व्यांच्या घडल्यामुळेही अकस्मान् आत्मज्ञानातून फळ पडावे त्याप्रमाणे ज्ञानाची प्राप्ती झालेली आढळते परशुरामा । अशा भिन्नभिन्न कारणानी होणारी ज्ञानप्राप्ती, अर्थातच भिन्नभिन्न असते तसेच अधिकउणी बुद्धी, कमीजास्त वासना आणि योडेपत्तार साधन यांच्यामुळेही ज्ञान्याची स्थिती निरनिराळी होते ज्याच्या बुद्धीवर वासनांचे गुट स्वभावतःच विरळ असते, त्याला योडेपत्तार साधनाचेच पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते ज्याची अशी शुद्ध वासना स्वभावतःच नसते, त्याला ज्ञान पूर्णपणे प्राप्त होण्यासाठी पुष्कळ काळपर्यंत साधन घालवावे लागते, आणि ज्याचे मन स्वभावतः वासनांनी अगदी घनदाट भरलेले असते, त्याला ज्ञान झाले तरी ते जाकून गेल्यासारखेच होते पण त्यानेही पुढे साधन चालविले तर कालाने त्याचे ते ज्ञान परिपक्व होते असा प्रकार असल्यामुळे ज्ञान्याची स्थिती निरनिराळी आढळते परशुरामा, चित्ताच्या परिपक्व अवस्थेत भेद ममत्वामुळे स्थितीत भेद होतो बुद्धीवर वासनांचे आवरण कमीजास्त जसेच त्याप्रमाणे ज्ञान भिन्न होत असल्यामुळे स्थिति बदलते ज्ञान्यांच्या अवस्थेत परस्परभेद नसा होतो पहा ब्रह्मदेव, विष्णु व शंकर हे जन्मत ज्ञानी आहेत, पण त्यांच्या स्वभावप्रभव गुणानी त्यांची कार्ये निरनिराळी । पण त्यांच्या ज्ञानात मलिनता आहे, जसे म्हणता येणे मुळीच शक्य नाही प्रकृतीच्या गुणांचेच स्वरूप असे निरनिराळे आहे ज्ञान्यांचे शरीर जसे काळपांचे गोरे होऊ शकत नाही, त्याप्रमाणे त्यांच्या चित्ताचा धर्म हाही पालटत नाही परशुरामा । आमच्याकडेच पहा जाम्ही मंत्रिरूपीचे तिसरे मुलगे, पण दुर्वास निराळा, चंद्र निराळा आणि मी निराळा पहिला क्रोधाने सरोक्षित झालेला, तर दुसरा नेहमी विलासात दग, आणि तिसरा मी असा सर्वसम-परित्यागी । आणखी असे की, वसिष्ठ अतिशय कर्मनिष्ठ, सनकादिक मुनि सन्यासी व नारद भक्तिप्रेमाने ओथंबलेला । शुक्राचार्य हा कवि आणि दैत्यांच्या सन्दाशाची काळजी वाहणारा, गुरु देवपसाचा, व्यास वाशात कुशल आणि सारव्या शास्त्रे तयार करण्यात दग, जनक राज्य बंदीत आहे आणि जवळभरत तर लकीटी पालून पडला आहे । असे दुसरेही कित्येक ज्ञानी पुरव स्वभावान् निरनिराळ्या स्थितीत राहात आहेत आता मांचे गूढ रहस्य तुला सांगतो, ऐक पूर्वी ज्या तीन प्रकारच्या वासना सांगितल्या,

त्यातील दुसरी जी कर्मवासना,—बुद्धिमाध हे जिचे लक्षण,—ती सर्वांत बलवत्तर आहे तिचा ज्याना लेशमात्रही स्पर्श नाही, ते खरे बुद्धिमान्. त्याची अपराध-वासनाही मग सहज नाश पावते अशाच्या कामवासना अभ्यास करून नष्ट केलेल्या नसल्या, तरी परशुरामा ! त्या त्याच्या ज्ञानाला प्रतिबध करीत नाहीत म्हणून त्यांना वैराभ्यादिकांचा फारसा उपयोग नसतो तसेच त्यांना मनन, ध्यान किंवा समाधि यांचीही फारशी आवश्यकता लागत नाही त्यांनी एकवार तत्वाचे श्रवण केले म्हणजे लागलीच त्यांचे मनन, निदिध्यास ही होऊन ते पद त्यास ज्ञात होऊन त्यांचे सर्व सशय नष्ट होतात मग ते जनका-दिवाप्रमाणे जीवन्मुक्त होऊन राहतात त्याची बुद्धि सूक्ष्म आणि निर्मल असल्यामुळे त्यांना कामादि वासनांचा नाश करण्यासाठी त्यांच्या उलट अभ्यास फार करावा लागत नाही त्या वासना त्यांच्या ज्ञानाला प्रतिबध करू शकत नसल्यामुळे त्यांनी त्या पूर्ण निवृत्त वेलेल्या नसतात त्यामुळे त्यांनी ते परम पद ज्ञात करून घेतल्यावरही त्यांच्या त्या पूर्वीच्या विद्यमान् वासना पूर्वी-प्रमाणेच निरंतर प्रवृत्त होत राहतात परंतु त्यायोगे त्यांची शुद्ध बुद्धि थोडी-शुद्धा मलिन किंवा लिप्त होत नाही अशा ज्ञानी पुरुषांना 'बहुमानस' असे नाव आहे. पण ज्याचे चित्त कर्मवासनांनी अत्यंत मूढ झाले आहे, त्यांना या परम पदाचे ज्ञान प्रत्यक्ष महादेवाने उपदेश केल्यानेही होत नाही तसेच ज्याची अपराध-वासना दृढ अगते, त्यांनाही ज्ञान प्राप्त होत नाही. परंतु ज्यांची अपराधवासना आणि कर्मवासना या दोन्ही अल्प असून कामादि वासना धीर्घ आहेत, त्यांना पुष्कळ वेळा श्रवण करून, पुष्कळ मनन करून, समाधीचा अभ्यास केल्यावर, पुष्कळ वेष्ट सोडून, कालांतराने ज्ञान उत्पन्न होते अशांचा अभ्यास पुष्कळ दीर्घ काळाचा असल्यामुळे त्यांचा व्यवहार पार थोडा हातो त्यांचे मन वासनाक्षयामुळे नष्ट झाल्यासारखेच असते असे ज्ञानी पुरुष मध्यम ज्ञान्यात देतात व त्यांना 'गष्टमानस' असे नाव आहे. आता त्यांच्याचपेरी निरत्येकाचा अभ्यास दत्तवा परिपक्व झालेला नसला त्यामुळे वागनांपा अज राहून, मन नष्ट झालेले नसते ते मंदज्ञानी असून त्यांना 'समतरक' अग म्हणतात हे वेपळ ज्ञानी होत व पहिले दोषे ज्ञानी आणि जीवन्मुक्त होत वेपळ ज्ञानी अगतात ते प्राप्त झालेली दुसरे भोगनात व नित्य प्राग्भाषीन राहतात त्यांना देहीपी मोक्ष प्राप्त होत

जे 'नष्टमानस' म्हणून सांगितले त्यांनी प्रारब्ध जिवलेले असते परशुरामा । जीवाच्या मनोरूप भूमीवर प्रारब्धाच्या बीजापासून भोगरूप अकुर उत्पन्न होतात परंतु या नष्टमानस पुरुषांना ही मनोभूमिच नसल्यामुळे नुसळ्याच्या बीजाप्रमाणे त्यांच्या प्रारब्धाची सर्व शक्ति संपून ते नाश पावते आता राहिले 'बहुमानस.' तर जसा एखादा अतिबुद्धिमान् पुराण एकदम दहा पाच कार्ये अथवा कोठेच न अढता करीत असतो आणि असे कर्मकुशल व्यवहारात बारवार आढळण्यातही येतात, तमाच या ज्ञान्याचा प्रकार आहे. साधारण मनुष्यही एकीकडे वाट चालत असतो, एकीकडे बोलत असतो व हाताने काही क्रियाही करीत असतो, हे तर नेहमी बिसते मन एवच गगून जशा या तीन क्रिया होत असतात, त्याप्रमाणे हे उत्तम ज्ञानी स्वरूपा-नुसधानापासून न चळता व्यवहारात निर्भयपणे वागत असतात पुष्कळ विद्यार्थी अध्ययन करीत असताना त्यामध्ये कोण अशुद्ध म्हणतो, कोण उच्चारच करीत नाही, व कोणाचे म्हणणे व्यवस्थित आहे हे सर्व एकच अध्यापक एकदम पाहात असतो, हे सर्वांच्या अनुभवाचेच आहे अथवा, परशुरामा । तू मारलेला तुझा शत्रु सहस्राब्जुन-त्याला हजार हात होते तो त्या हातांनी अनेक आयुर्घे धारण करून मुळीच न चुकता तुजशी कसा लढला, हे तू पाहिलेच आहेत तर असे व्यवहारी पुरुषाचेही मन जसे बहुविध होऊन क्रमाने येणारी अनेक कार्ये करीत असते, त्याप्रमाणेच या उत्तम ज्ञान्याची स्थिती आहे त्याचे आत्माकार झालेले मन बाह्य विषयाच्या आकाराने परिणाम पावले तरी त्याच्या स्वस्थितीस काही विरोध येत नाही. म्हणून ते बहुमानस म्हटले जातात त्याचे प्रारब्ध त्यांच्या मनोभूमीवर अकुरास येऊ लागते तोच ज्ञानाग्नीने जळून जातो पुन अकुरास आले की पुन्हा दग्ध होते प्रारब्ध बीजाचा अकुर म्हणजे सुखदुःखाचा समागम, व त्यासबधी विचार चालू होणे हे त्याचे फळ होय पण अकुर दग्ध झाल्यावर फळ येणार कोठून ? म्हणून अशा ज्ञान्याचा व्यवहार चालतो तो दुडू परिचित अशा अनुसधानाने किवा सत्कार्यावस्थान चालतो ज्याप्रमाणे, एखादा प्रीड माणूस मुलाशी खेळताना आढळतो, - मग तो एखादा झडू निमित्ताने आनंदित होतो, व पुन्हा एखादी बाहुली नष्ट झाली असता अतिशय विचित्र होती, त्याप्रमाणेच हे बहुमानस ज्ञानी पुरुष व्यवहारात

वागताना आनंद व खेद करीत असतात दुसऱ्या कोणाचे कार्य आपण करीत असता त्यात होणारे हर्ष आणि खेद हे जसे वाह्यात्कारी होत असतात, अतः करणापासून नसतात, तशाच प्रकारचा या ज्ञान्याचा व्यवहार असल्यामुळे त्याच्या हृदयात सर्वदा स्वस्थता असते या बुद्धिमान ज्ञानी पुरुषानी वासनाचा नाश करण्यासाठी तद्विरुद्ध भावनाचा अभ्यास किंवा मनाचा विरोध इत्यादिक काही फारसे वेलेले नसते त्यामुळे त्या वासना तशाच ज्ञानोत्तरही प्रकट होऊ लागतात त्यामुळेच कोणी कर्मनिष्ठ, कोणी कामी, तर कोणी क्रौंधी, असे उत्तम ज्ञानी अनेक तऱ्हेचे आचरण करीत असतात यामध्ये समनस्क म्हणून जो मद ज्ञानी सांगितला, त्याचा सुद्धा, 'अखिल दुःखजात असत्य आहे,' असा निश्चय झालेला असतोच व समाधीत किंवा स्वरूपानुसंधानात असताना त्याला दुसरे काही भासमानही होत नाही परंतु समाधीतून उल्यान पावल्यावर त्याचे अनुसंधान भग पावते याम्बिक पाहता स्वरूपाचे अग्र अंश अनुसंधान असणे, - म्हणजे व्यवहारांमुळे ते घण्टित न होणे हाच घरा समाधी कारण, मूळ जे निविकल्प स्वरूप ते सर्वथाच आधार आहे तसेच ते सयांना निरन्तर स्फुरत आहे त्याविरहित अस पाहीच नाही आणि पूर्वी सांगितलेल्या व्यवहारांनील वित्येक अवस्थामध्ये त्याचा निविकल्पतेने अनुभवही येतो पण तेवढ्याने तो सर्वांचाच समाधी मोक्षदायक होत नाही ज्यांना स्वरूपाचे अनुसंधान अग्र अंश घेतले, त्यांचाच समाधी घरा मूळला पाहिजे व्यवहारकाळी सुद्धा शुद्ध चिद्रूप हे वेद्य पदार्थांनी विविकृतच आहे, - त्याचा स्थाला स्पर्श नाही, - असाच अनुभव उत्तम ज्ञान्यांना निरंतर येत असतो आवाशाना नील्यणं हा त्यापर वस्तुतः नाही अग्रे ज्ञान शास्त्रानंतरही ता होऊपांना दिगंतप असतो पण त्याचा असाध्यपणा जाणला असल्यामुळे हृदयगण्य अनुभव याच बदलाचे पात्रमाणे तत्त्व ओळखण्यापूर्वी हाणारा भाग व नंतरचा भाग यांमध्ये एका अंतरगावाचून दुसरा काही भेद नाही यामुळे सर्व वेद्यजात अग्र अंश ठरवावर त्याचा वेदाशी - शब्द चिद्रूपाशी संबध कोटून होणार ? म्हणून उत्तम ज्ञानी पुरुषांची मति - शुद्ध चिद्रूप - व्यवहारकाळीही वेद्यसंबधविरहितच अग्रे मष्टमानस म्हणून ते सांगितले, ते मष्टोद्य उन्मनी अन्तर्गण्य राहणान मन नि संकल्प अग्रे हीच उन्मनी अन्तर्गण्य वेद्यराशीच सत्यमान

विचित्र ज्ञानी !

१३९

ग्रहण करणे हेच मनाचे चलन निवा सवल्य होय उत्तम ज्ञान्याला या दोन्हीही
अवस्था एके काळीच असतात. म्हणजे बाह्यतः व्युत्थान पावलेला, व्यवहार
परीत असलेला व अतस्त समाधीत गडलेला - असा तो नेहमीच असतो.
यामुळे त्याची सविन् निरंतर सगरहितच असते

• • •

२०. देवीचा अवतार !

एवं सर्वैरभिध्याता त्रिपुरा चिच्छरीरिणी ॥

आविरासीच्चिदाकाशरूपा शब्दात्मिका परा ॥ १९ ॥

दत्तात्रेय पुढे म्हणाले, “परशुरामा ! तू विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर याप्रमाणे तुला सांगितले यासवधात तुला आणखी एक पूर्वीचा इतिहास सांगतो, ऐक पूर्वी सत्यलोकामध्ये, ब्रह्मदेवाच्या सभेत एकदा ज्ञानविषया-सवधानेच अगदी सूक्ष्माहून सूक्ष्म विचार निघाला होता ब्रह्मदेवाच्या या ज्ञानसत्रामध्ये भृगु अगिरा, प्रचेता, नारद, तसेच च्यवन, वामदेव, विश्वामित्र, गीतम, शुक, पराशर, वण्व, काश्यप, दक्ष, सुमत, शख, लिखित, देवल हे व दुसरे कित्येक ब्रह्मर्षि आणि थोरथोर राजर्षि एकत्र जमले होते त्यांनी तेथे सूक्ष्मातला सूक्ष्म विषय काढून परस्परात फार मोठी भीमासा वेळी त्या वेळी ऋषींनी ब्रह्मदेवाला असा प्रश्न केला की, “भगवन् ! आपण हे सर्वज्ञ ज्ञानी परावर तत्व जाणलेले-आहोत परंतु आम्हा सर्वांचा स्वभाव निरनिराळा असल्यामुळे आचरण निरनिराळे आढळते आमच्यातील कित्येक समाधिस्थ राहतात, कित्येक भीमासा करण्यातच रमून जातात दुसरे कोणी भक्तप्रेमात निमग्न झाले आहेत व कोणी वर्ममार्गच आस्येने चालवीत आहेत शिवाय कित्येक तर एखाद्या बहिर्मुख पुरुषाप्रमाणे व्यवहार चालवीत आहेत तर ब्रह्मदेवा ! याच्यामध्ये श्रेष्ठ कोण एवढे आपण मांगा सध्या आम्ही तर आपापला पक्षच श्रेष्ठ आहे, असेच समजून आहो !”

असा ऋषींनी प्रश्न केल्यावर ब्रह्मदेवाच्या मनात आले की, यांची आपल्यावर असावी तितकी श्रद्धा दिसत नाही तेव्हा तो म्हणाला-

“मुनिहो ! मी सुद्धा ही गोष्ट अगदी बराबर अशी जाणत नाही पण सर्वज्ञ महादेवाला ही पूर्णपणे कळत असेल म्हणून हवे तर त्याला विचारण्या-माठी आपण जाऊ या ”

याप्रमाणे भाषण करत तो त्या ऋषिमंडळीसह त्या देवदेवाकडे गेला तो

तेथेच विष्णुही आलेले होते. तेव्हा तो ऋषिमडळीचा प्रश्न ब्रह्मादेवाने भीशकराना विचारला प्रश्न ऐकून व ब्रह्मादेवाचा आशय पाहून त्यानाही असे वाटले की, हे ऋषि श्रद्धावान् नाहीत यामुळे आपले भाषण याना घरे वाटणार नाही. त्यानी असा विचार केला की, आपण याना वाही सांगितले तरी व्यर्थ होणार. कारण, 'आमच्याप्रमाणे हे एव शकराचे मत आहे' एवढेच याना वाटेल, दुगरे काय ? असा विचार करून महादेव म्हणाले— "मुनिहो ! मी मुद्धा हे चांगलेसे जाणत नाही यासाठी भगवती श्रीविद्यादेवीने आपण ध्यान करू म्हणजे तिच्या प्रमादाने आपणाला हा मूढ अर्थ समजून येईल "

याप्रमाणे शकराचे भाषण ऐकून सर्व ऋषि व ब्रह्माविष्णुमहेश्वरादि देव यानी महेश्वरी पंचछरीरी श्रीविद्यादेवीचे ध्यान आरभिले तेव्हा सर्वजण ध्यानस्थ झाल्यानंतर गगनमडळत मेघजर्जनेसारखा एक यभीर गडगडाट होऊन ती पिद्देवता आकाशात शवरूपाने प्रगट झाली "मुनि हो ! तुम्ही माझे ध्यान का बरे केले ? तां तुमचा मनोरथ मला साधा भाड्या भवतातून नोंणाच्याही इच्छा बघीही विफल होत नाहीत " याप्रमाणे आकाशवाणी झालेली ऐकून सर्व मुनिमडळीनी त्या विद्यादेवीला नमस्कार केले त्यानंतर तिन्ही देवानो निरनिराळ्या प्रकारे तिचा स्तव करून तिला सतुष्ट केले इतके झाल्यावर ऋषीनी बोलण्याम आरभ केला ते म्हणाले— "देवी श्रीविद्ये ! तुज त्रिपुरेश्वरीला आमचा साष्टांग नमस्कार अमो तू सर्वांना उत्पन्न करणारी, आश्रय देणारी व विलीन करणारी आहेस तुला नमस्कार असो तुला जन्म नसल्यामुळे तू भदेव पुरातन आहेस, व तुला जरा नसल्यामुळे तू सर्वदा नूतनही आहेस तू सर्व आहेस, गर्वातील सार आहेस, सर्वज आहेस व सर्वान्दरूप आहेस ! आणि पुन तू सर्वशून्य, कोडेच नसणारी, साररहित, कशालाच न जाणणारी व सर्व आनन्दविचरित आहेस ! देवी, तुला बारवार नमस्कार अमोत ! पुढून, मागून, खालून, वरून, वाजूने विवहून सर्वंत तुला आमचे नमस्कार असात दयी ! आता तुझे (१) पर आणि (२) अपर रूप कोणते ते आम्हाला माग तमेच (३) तुझे ऐश्वर्य, (४) तुझे ज्ञान, (५) त्याचे फल व (६) ते मिळण्याचे साधन काय ते माग आणि (७) मूढ अर्थ साधव कोण, (८) मिडीची पूर्णावस्था नोंणती व

(९) सिद्ध पुरुषात् श्रेष्ठ कोण, हे सर्व, हे देवी ! क्रमाने आम्हांला सांग. तुला पुनः आमचे अनेक नमस्कार असोत. "

याप्रमाणे प्रथम केल्यावर त्या देवीला ऋषिमंडळीसंबंधी प्रेम उत्पन्न होऊन तिने आपल्या असदिग्ध व उत्कृष्ट भाषणास आरंभ केला. ती म्हणाली, "ऋषिहो ! ऐका, तुमच्या सर्व प्रश्नाची उत्तरे तुम्हाला क्रमाने मागते. आज मी वेदसागराचे मथन करून तुम्हाला अमृतच काढून देते ।

उत्तर १ - प्रथमतः माझे पर रूप. तर-ज्याच्या ठिकाणी हे सर्व जगत् दंपणातील प्रतिबिंबाप्रमाणे उत्पन्न होते, राहते व लीन होते, असे सर्वांना नेहमी भासते, आत्मज्ञान नसणाराना जे जगाच्या आकाराने भासमान होते; योग्यांना जे वेबळ निर्विकल्प म्हणून अनुभवास येते, शांत गभीर सागराप्रमाणे जे अगदी निश्चल भासते; एकनिष्ठ भक्त प्रेमाने व कोणतीच वामना न ठेवता ज्याचे नित्य सेवन करतात, - अद्वैतपदाचे ज्ञान झाले अमताही मनाला स्वाभाविक ओढ लागून अत्यंत तत्परतेने, देव आणि भक्त असा भेदभाव ते ज्यासाठी उत्पन्न करतात; इंद्रिये, मन, बुद्धि, याचे जे अंतःसूत्र; ज्याचे अभान झाल्यास काहीच नाही; आणि शास्त्रावरून जे सामान्यत जाणता येते, ते माझे पर-श्रेष्ठ रूप होय.

उत्तर २ - सर्व ब्रह्मांडाच्या पलीकडे असलेल्या अमृतममुद्रात जे रत्नाचे द्वीप आहे, त्यातील एका कंदवाच्या उपवनामध्ये चिंतामणीनी बनविलेले एक सुमनोहर मंदिर आहे. त्यांत ब्रह्मदेव, विष्णु, रुद्र व ईश्वर या चार पादांचा, व महाशिवात्मक पृष्ठभाग अगलेला जो मंचक आहे, त्यावर विराजमान झालेली अनादि-मिथुनात्मक जी त्रिपुरमुदर मूर्ति, ते माझे अपर रूप होय तसेच ऋषिहो, सदाशिव, ईशान, ब्रह्मदेव, विष्णु, शंकर, गणपति, परानन, इंद्रादि दिक्पाल, लक्ष्मी इत्यादि शक्ति, वगुरुद्रादि गण, राक्षस, देव, नाग, यक्ष, त्रिपुरासुर इ जे जे म्हणून पूजनीय आहेत ते ते सर्व माझी अपर रूपे होत. क्षणी मी सर्वत्र असूनही माझ्या गावेने मोहित झालेले पुरुष मला ओळखीत नाहीत, पण ते माझीच भेवा करतात, व मीच त्यांना त्यांचे अमीष्ट देते ब्रह्मवेगळे कोणीच पूजनीय नाही, आणि पण्डावीही नाही जो जगें माझे नेषण करतो, त्याला तसे ब्रह्मपातून पळ मिळते

उत्तर ३ - माझे तेजस्वं अमर्याद आहे. पश्चात्तेही माझा न घंता, एखादी

व चित्ररूप असता मी अनंत जगताच्या आकाराने भासमान होते, आणि अशी भासमान होतानाही आपल्या स्वरूपापासून मुळीच दळत नाही ! अशी दुर्घट गोष्ट घडवून आणणारे हेच माझे ऐश्वर्य ऋषिहो ! आणखी माझे ऐश्वर्य तुम्हाला सांगते, सूक्ष्म वृष्टीने तुम्ही पाहा मी सर्वांना आश्रय असून य सर्वांच्या अतर्पामी असूनही मी पुनः केवळ मगरहित आहे मी नित्यमुक्त असूनही पुनः पुनः मूवत होते सद्गुरूकडे जाऊन त्याचे शिष्यत्व पत्करून पुनः आत्मस्वरूपाला जाणते पुनः आत्मस्वरूपाला विमळून पुष्कळ काळ सखारात गुंतून राहते ! आणि एवढे हे जग कोणत्याही साधनसामग्रीवाचून निर्माण करते ! असे माझे नाना तऱ्हेचे ऐश्वर्य आहे ! त्याची महत्त्वमुखालाही गणना होणे शक्य नाही म्हणून शेंबटी थोडक्यात सांगते की, माझ्या ऐश्वर्याच्या एका लेशानेच ही अद्भुत जगदाशा चोहोकडे पसरली गेली आहे

उत्तर ४ - माझे ज्ञान ईश, अद्वैत इत्यादि अनेक प्रकारचे आहे तसेच त्याचे फळही श्रेष्ठकनिष्ठ भेदाने निरनिराळे झाले आहे ईशज्ञान हेही अनेक प्रकारचे आहे कारण ते निरनिराळ्या उपास्यमूर्तींवर अवलंबून असते त्याला ध्यान किंवा उपासना असे म्हणतात परंतु ते स्वप्नाप्रमाणे किंवा मनोरंजनाप्रमाणे क्षणिक अनुभवास येणारे असते तेही त्याच्या मानाने सफळ होतेच तशीच नियतीची योजना आहे याच्या अनेक प्रकारांमध्ये पूर्वी मागितलेले माझ्या अपर मूर्तींचे ध्यान हे मुख्य आहे कारण ते प्रमाणाताने गुह्य फल म्हणजे मोक्ष देण्यास कारण होते अद्वैत ज्ञानालाच मुख्यतः ज्ञान हे नाव आहे मग परम श्रीविद्यादेवीची आराधना केल्यावाचून ही अद्वैतसज्जक महाविद्या कशी प्राप्त होईल ? जे केवळ परम चैतन्य तेच अद्वैत विज्ञान त्याच्याच शुद्ध अवस्थेचे ज्ञान झाले अगता अद्वैतभावनाची निवृत्ति होव जेव्हा चित केवळ आत्माभिमुख होते, तेव्हाच हे विज्ञान अनुभवास येत ऋषिहो ! वेदवाक्यांच्या योगाने किंवा मधुसूक्तक विचारांच्या योगाने केवळ आत्मा प्रगीत होऊन, 'देह्य मी' इत्यादि भावनांचा नाश होणे, याच्याच ज्ञान म्हणतात ज्या ज्ञानाने हे भासणारे दृश्य वाटोही किंचित्ही स्फुरत नाहीसे होते, ज्या ज्ञानाच्या योगाने कोडे वाही एव लेशमुद्धा जाणावपाचा राहण नाही, सर्व तऱ्हेचे विषयादिकांच अनुभव जेणे आत्मरूप होणात, तेच एव अद्वैत ज्ञान होय जे ज्ञान प्राप्त झाले नसता चिरकाल पुष्ट झालेले मग्य वागूने लय

पावणाऱ्या अध्राप्रमाणे पळ काढतात, आणि जेथे कामादि क्षुद्र वासना पुढे येऊ शकत नाहीत—दात पाडलेल्या सर्पाप्रमाणे व्यर्थ होतात, तेच ऋषिहो, माझे परम विज्ञान होय.

उत्तर ५ — सर्व दुःखाचा नाश होणे हे विज्ञानाचे फल आहे. अत्यंत निर्भय अवस्था प्राप्त होणे हेच खरे फल होय. 'हा दुसरा कोणी आहे,' या भावनेने भय उद्भूत होते. पण अद्वैत तत्त्व पूर्णपणे ज्ञात झाल्यावर, सूर्योदयानंतर जमा अंध वार दूर पळून जातो, तशी ही द्वैत भावना कोठच्या कोठे नष्ट होते ते कळतही नाही ! म्हणून ऋषिहो, द्वैतमंकल्प नष्ट झाल्यावर कोठेच भय नाही स्वस्वरूपाहून निराळे फळ ज्यापासून मिळते ते सर्वदा भयदायी असणार ! कारण की, स्वात्मरूपाशिवाय अन्य ते सर्वदा नाशवंत असते, असे प्रत्यक्षच आढळून येते नाणवत वस्तूला भय असल्यामुळे तेथे निर्भयता कोठून प्राप्त होणार ? सर्व सयोगाच्या शेवटी वियोग असतो, अमा सर्वत्र अनुभव आहे. तेव्हा फळाचा योगही नष्ट होणार, हे निश्चित आहे. त्या अर्थी जोवर फल आत्मरूप नसून अन्यरूपाचे आहे, तोवर भय असते. म्हणून जे आपल्या स्वरूपाहून वेगळे नव्हे, तेच निर्भय फल होय; त्यालाच मोक्ष म्हणतात. जेव्हा ज्ञाता, ज्ञेय व ज्ञान ही सर्व एकरूप होतील, तेव्हा सर्व भयरहित असे मोक्षनामक सर्वोत्तम फल मिळते. मकल्प—विकल्पशून्य आणि तमोगुणाने रहित असे जे ज्ञात्याचे शुद्ध आत्मस्वरूप तेच ज्ञान ते स्वरूप प्रथमतः ओळखता येत नाही; गुरु व शास्त्र ही त्याची ओळख करून देतात जे विशेष तत्व म्हणून म्हणतात ते हेच. ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञान ही जोवर निरनिराळी अनुभवास येतात, तोवर ती व्यर्थ होत पण त्या त्रिपुटीतील परस्परभेद जेव्हा नष्ट होईल, तेव्हाच तो ज्ञाता, तेव्हाच ते ज्ञेय व तेव्हाच ते ज्ञान. हेच ज्ञानाचे फळ वस्तुतः ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय आणि हे फल यांमध्ये भेदच नाही. व्यवहाराची सिद्धि होण्यामाठी त्याच हा भेद कल्पिलेला आहे, म्हणून येथे नवीन असे फल मिळवायलाचे नाही. हा आत्मान मायेच्या योगाने ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान व त्याने फल इत्यादि रूपांनी जोवर भ्रामतो, तोवर हा संतार पर्वतामारुघा पटीत होतो. परंतु जेव्हा योगत्याही वारणाने प्रसंगवशात् भेदशून्य स्वरूप भागमान होते, तेव्हा पाऱ्याने ढग नष्ट व्हावे त्याप्रमाणे त्या सर्व मंगागचा विनाय होतो.

उत्तर ६ - अशा प्रचाराचा खरा मोक्ष प्राप्त होण्याला त्यासंबंधात तत्परता हे मुख्य साधन आहे. तीव्र तत्परता असल्यावर अन्य साधनाची काही जरूरी नाही आणि ती तत्परताच विशेष नसली तर दुसऱ्या चांगल्या हजारौ साधनाती तरी काय होणार आहे ? तेव्हा तत्पर होणे हे मोक्षाचे मुख्य साधन आहे 'सर्व काही करीत पण हे कार्य साधीन !' असे निरंतर वाटणे हीच तत्परता ज्याला अशी अवस्था प्राप्त झाली आहे, तो सर्वथा मुक्तच आहे. कारण, मग तो काही दिवसानी, किंवा महिन्यानी, किंवा वर्षानी, - निवडून घ्या दुसऱ्या जन्मात म्हटले तरी चालेल - पण मुक्तच व्हावयाचा ! कारण तो मार्गाचा लागलेला असतो बुद्धीच्या निर्मलपणात जसा फक्त असेल, तसे दिवस भोडे किंवा फार लागतील इतकेच सर्व पुढपायींच्या आड येणारे हे बुद्धीचे दोष पुष्कळ प्रकारचे आहेत त्यानीच हे लोक घोर ससाराग्नीत पडून पातले आहेत त्यात पहिला अनाश्वास, दुसरी कामवासना व तिसरी जाडपत्ता असे तीन प्रकार मुख्य आहेत त्यात अनाश्वासाने प्रकार दोन, एव मरण आणि दुसरा विपर्यय धरील तत्परतेला ही दोन मुख्य विघ्ने आहेत. उलट निश्चय करीत गेल्याने हे द्वय जमाने नाश पावते या कामी मुख्य उपाय म्हणजे मूळप छेदून टाकले पाहिजे हे अनाश्वासाचे मूळ शास्त्रविद्द असलेल्या सर्वांचे नितन करणे हे आहे त्याचा त्याग करावा, व सर्वांचा विचार घालण्याभाठी त्या विराधी तर्काविद्द निश्चय करू लागाने जे वेळ्याने शब्देचा जन्म होऊन अनाश्वास नष्ट होतो बुद्धीवर कामादि घामनाचे फुट असले तर ते श्रवणाच्या आड येते कामादिरानी व्यापलेली बुद्धी ज्ञानविषयाकडे प्रायः प्रवृत्त होत नाही व्यवहारातही कामी पुढय आपल्या प्रिय विषयाच्या वितनात अगदी मग्नू न गेला असता त्याला बुद्धीत काही दिवत नाही की ऐरू येत नाही ! तसेच घानेही श्रवण केले तरी ते न वेळ्यासारखेच होते म्हणून या कामवासना पराग्यवळाने स्वाधीन करून घ्याव्या या काम, क्रोध, लोभ, इष इ. हजारौ आहेत त्या सर्वांचा काम हा मूळ आहे तो नष्ट झाल्यावर मग दुसरे कोणी उरत नाहीत तो काम पराग्यवाने नाश पावतो 'अगे मला अनाथे' अशा तऱ्हेची जी आज्ञा तोच घाम ती प्राप्य पराग्यांच्या मरणात स्पूल झालेही अमने व अप्राप्य गोष्टीत

गूढम असते दुःख घेराग्याने ती गर्व पाऊयावी. त्या घेराग्याचे मूळ म्हटले तर प्रतिशष्ठी नाम्य विषयाच्या दोषाचा विचार करणे व त्या विषयाचा सयघ यज्ञ करणे हे आहे या योगाने ती वासना नष्ट होते बुद्धीचा तिसरा दोष जे जाडघ, तो तर अभ्यास वरूनही जिवावयास कठीण आहे हा दोष अमला तर, पुरापाने मोठ्या तत्परतेने श्रवण चालू ठेवले तरी ते बुद्धीत प्रविष्ट होत नाही हा पुरुषार्याचा नाश करणारा मोठा दोष आहे. त्याला परमेश्वराची सेवा केल्यावाचून दुसरा उपाय नाही त्या भवेप्रमाणे मी त्याच्या बुद्धीचे जाडघ हरण करते या जाडघाच्या अधिव-उणेपणाला अनुसरून त्याच विवा दुसऱ्या जन्मी त्याला ही पलप्राप्ती होते ऋषिहो, गर्व साधनसामग्री कोणालाही माझ्या कृपेनेच प्राप्त होते जो पुरुष निष्काम बुद्धीने व भक्तिपूर्वक नित्य भाक्ती उपासना करतो, तो साधनाच्या अडचणीचे निवारण करून लौकरन कृतार्थ होतो उलट जो सारखा अनेक साधनाची पाठ घेता, पण सर्वांच्या बुद्धीला विकसित करणाऱ्या नज परमेश्वरीकडे मात्र दुर्लक्ष करतो, त्याचे बुद्धिमाद्य दूर न होता, त्याम त्यामळेच पदोपदी ठेचा खाल्या लागतात ! आणि फळ मिळण्याचीही वानवाच अगने माराश, ऋषिहो ! तत्परता हे ज्ञानाचे मुख्य साधन आहे

उत्तर ७ - ज्याला अशी तत्परता आहे, तोच मुख्य माधक त्यातून त्याला माझी भवती असेल तर तो सर्वमान्यच आहे

उत्तर ८ - मी देह नव्हे, आत्मा आहे, अमा निश्चय होणे याचे नाव सिद्धी देहादिकाच्या टिकाणी भ्रामणारे आत्मत्व नाहीसे होऊन बुद्धी निर्मल झाली, म्हणजे सिद्धी झालीच आत्म्यासवधी निश्चय सर्वांचाच आहे - म्हणजे आपण आहो हे सर्वांनाच माहीत आहे पण तो निश्चय केवलरूपाने नमून देहादीच्या रूपाने जाहे म्हणूनच ही महान् अनर्घपरपरा ओडवली आहे म्हणून ' देहादिवाना भासित करणारे जे केवल चैतन्य, तोच आत्मा ' अमा निश्चय होऊन सर्व सशय लयाम जाणे यालाच ज्ञानसिद्धी असे म्हणतात खंचरत्वादि आणि अणिमादि सिद्धी या ह्या ज्ञानसिद्धीच्या सोळाऱ्या दृश्याच्याही बरोबरीस येत नाहीत या सर्व सिद्धी विशिष्ट कालाने आणि देशाने मर्यादित असतात अर्थात् त्याचे सामर्थ्य अमुक वेळी आणि अमुक ठिकाणी मात्र अनुभवास यावयाचे, असे असते पण ही शिवस्वरूप

स्वात्ममिद्धी अमर्याद आहे. आत्मज्ञानाच्या साधनामध्येच त्या या अग्निमादि सुद तिद्धी प्राप्त होतात, पण त्या आत्मज्ञानाच्या प्राप्तीला विघ्न करणाऱ्या आहेत गारोडपाच्या खोळाप्रमाणे असणाऱ्या या सिद्धीनी स्वरित काय होणार आहे? ज्याला आत्मज्ञान झाल्यामुळे द्रष्टृदेवाचे अधिवासस्थानही तृणतुल्य होणे, त्याला या सिद्धी म्हणजे काय, - एव पोरछेळ आहे म्हणून एका आत्मज्ञानाशिवाय दुसरी सिद्धीच म्हणता येत नाही. जिने दुसऱ्या कायमचा नाश होतो, आनंद दाट भरून जातां, व मृत्यूच्या तोडूनही सुटवा करून घेता येते, तीच खरी सिद्धी हे काय सांगवे? ही आत्मसिद्धी विविध अभ्यासभेदाने, बुद्धीच्या कमीजास्त निर्मल-पणामुळेच व ज्ञानाच्या परिपक्वतेनील तारतम्यामुळे तीन प्रकारची आहे. उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ साक्षात्काचा वेदाचा पाठही असाच असतो तीव्र बुद्धिमत्तेमुळे व पार अभ्यास झाल्यामुळे दुसरे किंमेष उद्योग करीत अगतानाही ज्यांतील अक्षरे अखण्डित म्हणून जातात, तो पाठ उत्तम, ज्यामध्ये दुसऱ्या वार्याकडे आणि पाठाकडे चित्त ठेवावे लागते, - तरच पूर्वेक म्हणता येते, ती मध्यम प्रकार, आणि ज्यामध्ये वेगळ पाठाकडेच मन लावते - अर्थात् उद्योगाकडे दुर्लक्ष वेळे, तर माघ जो विनवृत्त म्हणता येतो, तो कनिष्ठ अर्थात् ज्ञानमिद्धीही विविध आहे जिच्यात व्यवहार कल्पना तत्त्वानुसंधान ठेवावे लागत नाही, स्वभावतःच ते राहते, ती उत्तम, तसे ते ठेवावे लागते, ती मिद्धि मध्यम व जिच्यात व्यवहार मुद्धीच होत नसून मारधे स्वस्थानुसंधानच करावे लागते ती ज्ञानमिद्धि कनिष्ठ हाय यमुत्त यांच्यात स्वरूपत बाही भेद नाही तरी त्यात उत्तम मिद्धि आहे तिच्या मिद्धीची परतकाळा म्हणून आहे स्वप्नादि अवस्थांतही त्रिवे वास्तव्य अग्ने आणि विचार उन्नित होताच जो अनुभवाग येते, तीच स्वल्पमिद्धि गरजित थोड आहे गरं व्यवहारातमध्ये जेव्हा पूर्वेकगारावना - प्राणीजात देखावचा - वस्तुति होऊ लागते तेव्हा ती मिद्धीची परतकाळा मगजाची प्रारंभ व करता, यथिरूप आत्म्याच्या टिकानी जेव्हा अथळ स्थिती होऊ लागते, तेव्हा ती मिद्धी मयदिवर पोचली म्हणायलाची व्यवहारात वागत अतःच यथावताचा अनुभव येव असूनही उरणा देण असत नाही, त्याची मिद्धि पूर्वापरयोग देती असे मगजाचे जागृतीत व्यवहार कल्पना जेव्हा

शोपी गेल्यासारखी अतः वरणात स्वस्पता अमते, तेव्हा ती ज्ञानसिद्धीची परिपूर्णता होते

उत्तर ९ - अशी स्थिती ज्याला प्राप्त झाली तो उत्तम सिद्ध व्यवहारात असताही ज्या बुद्धिमानाची ममाधि वेव्हाच भग पावत नाही, तो उत्तम सिद्ध होय निरनिराळ्या ज्ञान्याची निरनिराळी स्थिती स्वानुभवावन्न ज्याला अतरात ओळखता येते, तो उत्तम सिद्ध होय ज्याला तिळमात्र सशय नाही व तिळमात्र इच्छा नाही, तो सर्वोत्तम सिद्ध म्हणतात जो व्यवहारात अगदी निर्धास्त असतो, आणि सर्व सुखें, दुखें आणि जगाचे नाना व्यवहार, हे सर्व मजबूरच भासत आहेत असे समजतो, त्याला पूर्ण सिद्ध म्हणावे अत्यंत थंड व पूर्ण मुक्त हे ज्याला आपलेच स्वरूप आहे असे वाटते, तो उत्कृष्ट सिद्ध समजावा जो आपणावर घडाचे जाळे पसरलेले इतराप्रमाणे स्पष्टपणे पाहात असताही त्यातून सुटण्याची इच्छा मुळीच करित नाही, - कारण, त्याला त्यापासून पीडाच होऊ शकत नाही, तो सर्वात थोड सिद्ध समजतात ऋषीनी ! फार काय सांगावे ? तो उत्तम सिद्ध म्हणजे मीच म्हणून समजा आम्हा दोघांत मुळीच भेद नाही हे तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मी तुम्हाला अगदी स्पष्ट सांगितले आहे हे रहस्य चागले समजल्यावर पुन म्हणून कोणाला मोह होणार नाही हे खास'

इतके सांगून त्या विद्यादेवीने आपले भाषण पुरे केले ते ऐकून सर्व ऋषीनी आपला सशय सोडून बैठक विद्यादेवीचे निरूपण मान्य केले नंतर शिवादि लोकपान्थना नमस्कार करून ते आपआपल्या स्थानास परत निघून गेले

परशुरामा ! ही विद्यागीता मी तुला सांगितली ही श्रवण केली तर पापाचा सचय नष्ट करते, व तिचा चागला विचार केला तर ती स्वानद-साम्राज्याचे दान करते ही साक्षात् विद्येने सांगितली असल्यामुळे फार धोर योग्यतेची आहे तिचे नित्य पठण करणारावर ती सगुष्ट होऊन स्वतःच त्याला स्वस्वरूपाचे ज्ञान करून देते परशुरामा ! सत्सारागारात बुडणाऱ्यांना ही एक उत्कृष्ट नौका आहे

२१. ब्रह्मराक्षसाची भेट !

तद्ब्रह्मस्य परे पारे न्यप्रोद्ये ब्रह्मराक्षसः ॥
निर्जितान् भक्षयन्नास्ते चिरकालाद्धि भार्गव ॥ ६२ ॥

मुनि दत्तात्रेय यानी येथपर्यंत केलेला बोध श्रवण करून परशुराम अविद्येच्या भ्रातिजालातून बहूवेक मुक्त झाला. मग पुनः भक्तिपूर्वक दत्तात्रेयाना नमस्कार करून तो म्हणाला, - "भगवन् ! ज्ञानाचे अत्यंत निश्चित व मुलभ साधन कोणते, हे मला शार काढून सांगा. म्हणजे त्यायोगे मला त्याचा साक्षात्कार व्हावा. तसेच मला ज्ञानी ओळखता येतील असे काही लक्षण सांगा, म्हणजे ज्ञानी देहावर असताना व देहाचे भान नसताना कशा स्थितीत असतात, आणि व्यवहार करूनही त्याचे मन बनासतत कसे राहते, हे सर्व आपण मला वृषाळूपणाने समजावून सांगा."

असा प्रश्न ऐकून पयाळू दत्तात्रेयाना संतोष झाला व ते म्हणाले, "बाबा परशुरामा, तुला अगरी मार साधतो ते एक. परमेश्वराची श्रुषा हे ज्ञानाचे मुख्य साधन आहे. जी सर्व भाषांनी परमात्म्याला शरण गेला, त्याला अतिशय गुलम रीतीने व निश्चयाने ज्ञान होतं. हेच साधन अगदी सर्पोत्तम आहे पाला दुनव्याची जोड लागत नसून हे फक्त देव्याला स्वतःचा पूर्ण समर्थ आहे हे गोंडून दुमरे साधन नैत्यास ते सम्यक् पत्र देऊ शकत नाही आणि असे होणे साहजिकच आहे पाहा की, पशाचीना भासमान करणारी जी बेचळ मानरुण चित्ति तिथ्यावर जे जपिमा नावाचे एक कल्पित आचरण आहे, ते विचारातुळे जेव्हा नष्ट होईल, तेव्हा तिचे स्वरूपाची ओळख व्हावयाची. अर्थात ही ओळख अन्य म्हणजे काही पदाचीवर आसत असणाऱ्या पुढांनत अतिशय दुर्लभ आहे परंतु ईश्वरभक्तांची बाह्य बस्तुवर आसतून नगत्वामुळे व ते नेहमी मननातलर अगत्वामुळे त्यांना तिथ्या स्वरूपाची ओळख अगदी अनायाने व विलंब न साधता होते. हे निश्चय आहे ईश्वरभक्तीन शरण असलेला पुरुष, दुमरी साधने कारणी नसतानाही, स्वस्वरूपाचे साधारण

ज्ञान मिळवून प्रथमतः दुसऱ्या भक्तात त्याचे निरूपण करू लागतो ते निरूपण चालत असता त्याचे चित्त तदाकार होऊ लागते हीच तन्मयता वरचेवर होणाऱ्या निरूपणांनी दृढ झाली म्हणजे त्याचे चित्त अखंड उपास्माच्या आकाराचं बनून राहते मग त्याला हर्य-उद्वेग होत नाहीत ज्याशी ज्याशी त्याचा संबध येतो, त्याला त्याला तो उपासक आपल्या उपास्माचे रूपातच मिळवून सोडतो या क्रमाने त्याची चित्तशुद्धि होते व शेवटी त्याला उत्तम विज्ञान प्राप्त होऊन तो जीवन्मुक्तपदाला जाऊन पोचतो तेव्हा उत्कट भक्तियुक्त अन्त करणाने गतजनापुढे ईश्वरस्वरूपाचे निरूपण करणे हेच उत्कृष्ट साधन आहे प्रेमभराने परमेश्वराचे माहात्म्य वर्णन करणे यामारखे ज्ञानप्राप्तीचे दुसरे साधनच नाही

आता, परशुरामा ! ज्ञान्याचे लक्षण एक तुला सागावयाचे आहे परंतु ते लक्षण ओळखणे फारच कठीण आहे कारण ज्ञान्याचे स्वरूप अगदी सर्वांच्या आत किंवा पल्लवडे आहे ते नेत्र, वाणी इत्यादिकावरून जाणता येत नसल्यामुळे ते दुसऱ्यांना सांगणे किंवा स्वतः ओळखणे हे ज्ञान्याच्या शिवाय इतरांना शक्य नाही कोणी शास्त्राचे अध्ययन केले असेल तर ते जसे दुसऱ्यांना त्यांच्या शरीरावरून किंवा वस्त्रभूषणावरून निश्चितमे ओळखता येत नाही, तसेच हेही ओळखता येत नाही आपण चाग्रलेल्या रसाची गोडी जशी आपणच जाणावी, त्याप्रमाणे ज्ञान हे स्वसंदेह-आपले आपल्यालाच कळणारे आहे तरीही चतुर व विद्वान पुरुष, मुग्धाचा मार्ग जसा मुग्धानाच समजतो, त्याप्रमाणे त्यांना त्यांच्या भाषणादिकावरून ओळखू शकतात त्याची स्थूल लक्षणें पुढ्यळ आहेत, तशीच सूक्ष्म लक्षणेंही वित्येक आहेत, पण ती इतरांना कळण्यास कठीण आहेत कारण निरूपण, बोलणे, चालणे व माधनाचा देखावा हे सर्व प्रकार ज्ञानी पुरुषाप्रमाणे, इतरांनाही दाखविता येतात, असे आडळने तरी त्यांचे बाहीसे चिन्ह तुला सांगता, ऐव आरभी ज्याच अत कारण निर्मल नसत ते गातासाठी बाही साधनांचा अभ्यास चालवितात पुढे त्यांचे त साधन ज्ञानोत्तर अभ्यासप्राबल्यामुळे प्रयत्नावाचूनही घातू राहण्याइतके बघी बघी स्थिर होणे अणांचे बाही लक्षण सांगता येते तर पाहा की, मान आणि अपमान, लाभ आणि हानि व जय आणि अपजय ही ज्यांच्या स्वरूपात योग्यताही बदल करण्यात गमयं

ममतात, तो ज्ञान्यावरुये उत्तम जालीं होय आत्मानुभवान्या सबघात एघादा
 गूढ प्रश्न वेला तरी जो तत्काळ आणि असदिग्ध उत्तर देऊ शकतो, तो उत्तम
 जालीं होय. ज्ञानविषयक चर्चा करण्वाचा जगाला अतिशय उत्साह, व निरूपण
 करण्वाचे कामी जो अगदीं घुडे, तो धरा शानीं तमजावा स्वभावतःच जगाला
 व्यवहाराचा कटाळ, संतोषी वृत्ति, मोडळें मन आणि महत् सकटातही जो
 गात, तो शानीं सर्वांत उत्तम होय. अशी ही शानीं पुरुषाची लक्षणं साधकास्त
 आपले स्वतःचे परीक्षण करता घात्रे म्हणून सामभ्यात आलेली अततात
 साधकाने नेहमीं आत्मपरीक्षण करावे दुसऱ्याचे दोष शोभण्यात मनुष्य जसा
 निधुप असतो, तशा तेंपुण्याने आपल्याला तपशोभत राहिल्यावर ज्ञान कसे
 प्राप्त होणार ताहो ? जर दुसऱ्याची परीक्षा करण्वाचे सोडून पुरूप आपल्या
 पुण्यदोषाचा विचार नसू लागेल, तर त्याला सर्व साधने प्राप्त होऊन तो
 सिद्ध पुरुष होईल ! म्हणून परशुरामा, ही सांगितलेली ज्ञान्याची लक्षणं
 स्वतःच्या परीक्षाणाच्या उपदेशी आहेत, दुसऱ्यासाठी नव्हेत, व दुसऱ्याची
 परीक्षा करता येण्याला ती तितकी विषयवात्मक नसतात कारण परशुरामा,
 ज्या पुरुषाची युद्ध जन्मत न अत्यंत गूढ असते, त्याला साधनाच्या मुहूर्तातीसच
 ज्ञान प्राप्त होते म्हणून अशाच साधनाचा अभ्यास दीर्घ काल झालेला
 नसतो त्यामुळे ते पूर्ण कामानुरोधाने कायें करीत राहताच तर असा सर्व-
 साधारण व्यवहार करणारे ते शानीं वरील लक्षणवचन तुला कसे ओळखता
 येतील ? त्यांची परीक्षा जालीं ज्ञानाचा अभ्यास केला आहे तेच, म्हणून
 शानींच स्वपरिशीलनाप्रमाणे स्वतःचा परीक्षाणाचीच करतील अं गद शानीं
 आहेत, त्यांची देहविवरित तर मूर्खप्रमाणेच असते कारण त्यांचा सहजमनाधि
 प्राप्त झालेला महतो ते जेव्हा स्वभ्यानुगुणान क्व लागतात, तेव्हा ते पूर्ण
 झालेले अगतात. परशु जेव्हा देहावर बसतात, त्या जेव्हा गुणदुषांचे अगदी
 पूर्ण अनुभव घेत, अगदीं परशुरामे होऊन राहतात ते मधुनमधून पूर्ण प्रजेका
 प्राप्त होऊन स्वभ्यानुगुणान घेत अतत्यामुळे त्यांची अनुगुणानरहित जी
 पशुत्वा, ती आत्मैश्या शरीरप्रमाणे स्वभ्या बधनास कारण हात नाही
 त्याप्रमाणे वरपाची सोयीं शीत एकदा स्वभिनीं म्हणून सर्व काम त्यातून
 आडम मधुनमधुनीं प्रमाणे त्याच रंगाने घुषण होता, त्याप्रमाणे नद
 ज्ञान्याचा व्यवहार स्वभ्यानुगुणानरहित अतता तरी त्यांच्या पुर्वींकारणाची

स्वरूपानुसंधान त्याला प्राप्त होत असल्यामुळे तो मध्यकालीन व्यवहारही स्वरूपभूतच होऊन बंधनास कारण होत नाही मध्यम ज्ञान्याना देहाचा सबंधच नसतो येथे 'देह हाच आत्मा' असा ग्रह म्हणजेच देहाचा सबंध पण अभ्यास अतिशय झाल्यामुळे त्याचे मन सदैव लीन राहते, यामुळे त्यांना देहसंयोग अनुभवाम येत नाही ते सदैव समाधीत राहतात, त्याचा व्यवहाराशी सबंधच नसतो त्याची देहयात्रामुद्धा निद्रितावस्थेसारखी चालते जसा एखादा पुरुष क्षापेत अमताना क्वचित् वासनावशात् काही बोलता किंवा करतो, पण त्याला त्याचे खरोखर मान नसते, किंवा कोणी मद्यपान केलेला पुरव बोलता, करतो, पण जाणत माय नाही, त्याप्रमाणेच हा महायोगी सर्व लोकव्यवहारातून वाहेर पडला असल्यामुळे कोठे तरी काही तरी करतो, पण जाणत नाही प्रारब्धाच्या बळावर उद्भवणाऱ्या सकारार्था त्याचा देहनिर्वाह चाललेला असतो उत्तम ज्ञान्यालाही देहभाव नसताच पण तो रथाच्या सारख्याप्रमाणे व्यवहार चालवितो जसा रथाचा सारथी रथाने वाही व्यवहार करतो, पण तो स्वतःच रथ होत नाही, तसा हा देहमवधान व्यापार करीत राहतो पण स्वतःच देही किंवा कर्मकर्ता न होता, शुद्ध सचेदनरूपच असतो, आत अत्यंत निर्मल व स्वस्थ राहून बाह्यत व्यवहार करतो नाटकातील नटी जशी आत आणि वाहेर अशा दोन निरनिराळ्या रूपाची असते, अथवा मुलाखरीबर खेळत असणारा प्रौढ पुरुष जसा त्या खेळातील सुषुद्धादिक दोषानी युक्त दिसतो पण रहित असतो, त्याप्रमाणे हा जगत्प्रीडातस्पर उत्तम ज्ञानी पुरुष अत करणात व्यवहारकाळी अगदी निर्मल असतो मध्यम ज्ञानी समाधीच्या दृढतर अभ्यासामुळे स्वस्थ राहतो, आणि हा सत्वविचाराच्या सामर्थ्यावर शांत असतो बुद्धीच्या परिपक्वतवस्वून उत्तम आणि मध्यम असा भेद होतो परशुरामा 'यानवघात पूर्वी एवदा दोषा ज्ञान्याचा एक उत्प्लुष्ट परस्पर संवाद झालेला आहे, तो तुला सांगतो, ऐक

पूर्वी पार्वत देशामध्ये रत्नागद नावाचा एक राजा होऊन गेला तो विपाशा नदीच्या काठी असलेल्या अमृता नामक नगरीत राहात असे त्याला मोठे बुद्धिमान् व उदार स्वभावाचे रुमागद आणि हेमागद असे दोघे मुलगे होते ते त्याला फार प्रिय असत त्यात रुमागद हा सर्व शास्त्रात निष्णात

हाता व हेमागद हा उत्तम ज्ञानी—स्वल्पानुभवही होता ते दापे एकदा सयें
 घेवा घेऊन भुगयेला निघाले ते वसतारण्यातील एका दाट झाडीत गेले
 तेथे त्यांनी आपल्या स्वभावानुसार अनेक श्यापडे— वाय, ससे, रेडे, हरणें—
 भारत्यानंतर फार थकून जाऊन विथ्यातीसाठी ते एका सरोवराच्या वाठी
 येऊन बसले त्या सरोवराच्या पलीकडील वाजूस असलेल्या एका
 यदृशावर एक सर्वशास्त्रवेत्ता ब्रह्मराक्षस होता तो पडिताशी वाद करी
 व त्यांना जिंकून भक्षण करी, असे पुष्कळ दिवस चालले होते हे वृत्त
 संवकानडून स्वयामगदाला कळले त्याला वादाची फार आवड असे त्यामुळे
 तो आपल्या बघूसह त्याकडे गेला व त्याने त्याच्याशी वाद करण्यास
 आरंभिले. परंतु शेवटी ब्रह्मराक्षसाने त्याला त्या वादात जिंकून पकडून
 घेतले, आणि त्याला तो तोडात टाकू लागला ! हा विलक्षण प्रकार पाहून
 हेमागद पुढे होऊन राक्षसाला म्हणाला, “ राक्षसा, घोडासा घाब, त्याला
 एकट्यालाच भक्षण करू नकोस मी त्याचा बघू आहे, तर तू मला जिंक व
 एकदम दोघांचे भक्षण कर ” तेव्हा तो ब्रह्मराक्षस म्हणाला— “ मला आज
 पुष्कळ दिवसांनी हा आहार मिळालेला आहे, व भूकही फार लागली आहे,
 म्हणून मी प्रथमतः याला धाडून पारणा करतो नंतर तुझ्याशी वाद करू
 मग तुलाही जिंकून भक्षण करून तृप्त व्हावे, असा माझा विचार झालेला
 आहे पुष्कळ दिवसांनी महात्म्या घसिष्टाने मला खाण्याचा वर दिला आहे
 त्याचा एक देवरात नामक शिष्य सहज इकडे आला असता मी भक्षण वेला
 त्यामुळे त्यांनी मला शाप दिला की, यापुढे तू मनुष्य भक्षण नेंल्यास तुजें
 मुख दाघ होईल ! तेव्हा मी मूनीची पुष्कळ चिन्तवणी केली त्यावर त्यांनी
 मला ‘तुजकडे घेणाऱ्या लोकांना वादात जिंकून मग तू खात जा ’ असा
 उपयुक्त वर दिला तेव्हापासून मी तसे करीत असतो आजघा हा सधात
 मोठा आहार असून तो मला पुष्कळ दिवसांनी मिळालेला आहे तेव्हा याला
 मी प्रथम भक्षण करून नंतर हवे तर तुलाही जिंकून ” असे म्हणून तो
 राक्षस त्याला भक्षण करण्यास तयार झाला तेव्हा हेमागद पुन म्हणाला,—
 “ ब्रह्मराक्षसा, माझे धाडेसे बोलणे श्रुपा करून ऐकून घे याचा मोबदला
 वाही येऊन तू पात्ता सोडीत अगत्यास तर सांग, म्हणजे ते तुला देऊन मी
 माझ्या बघूला सोडवीन ”

तेव्हा राक्षस म्हणाला,—“ राजा, मी याला ज्यायोगे सोडून देईन असे काही एक नाही वेळेवर हाती आलेला आवडीचा आहार कोण हातचा टाकील ? पण माझा एक पण आहे माझ्या मनात पुष्कळ प्रश्न उभे आहेत जर त्यावर तू उत्तरे देशील, तर तुझ्या बघूला मी सोडतो ”

तेव्हा हेमागद म्हणाला,— “ विचार, मी त्याची तुला उत्तरे देतो ”

असे राजाने म्हटल्यावर त्या ब्रह्मराक्षसाने त्या राजाला फार गूढ अर्थाचे प्रश्न केले परशुरामा, ते तुला सांगतो ऐक तो म्हणाला,

“ राजपुत्रा, आकाशाहून विस्तृत व परमाणूहून सूक्ष्म ती कोण, तिचे स्वरूप काय व ती कोठे असते, हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक— चित्ति ही आकाशाहून विस्तृत व परमाणूहून सूक्ष्म आहे स्फुरणे हे तिचे स्वरूप आहे, व आत्मा हे तिचे स्थान आहे ”

“ राजपुत्रा ! एकच चित्ति अतिविस्तृत असून तीच पुन अतिमूक्ष्म कशी होते ? आणि स्फुरणे म्हणजे काय व आत्मा म्हणजे काय, हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — चित्ति ही सर्वाला कारण असल्यामुळे विस्तृत आहे, आणि आकलन करण्यास बठीण म्हणून सूक्ष्म आहे चित्ति हेच स्फुरणे व चित्ति हाच आत्मा ”

“ राजपुत्रा, ती सापडण्याचे स्थान कोणते ? ती कशी प्राप्त होते ? व तिच्या प्राप्तीपासून फल काय, हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — बुद्धि हे तिच्या प्राप्तीचे स्थान आहे ती एकाग्रतेने उपलब्ध होते ती प्राप्त झाल्याने पुन जन्म म्हणून येत नाही ”

“ राजपुत्रा ! बुद्धि कशाला म्हणतात ? ती एकाग्रता म्हणजे काय ? व जन्म कसा येतो ? हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — अविद्येने आवरण केलेल्या चित्तीला बुद्धि म्हणतात आत्म्याकडे अभिमुख होणे म्हणजे एकाग्रता, व देह हाच आत्मा अशी भावना होणे हाच जन्म होय ”

“ राजपुत्रा ! कशामुळे चित्ति उपलब्ध होत नाही ? आणि ती कोणत्या साधनेने उपलब्ध होते ? व ती जन्म कशामुळे प्राप्त होतो ? हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — अविद्येकामुळे चित्ति उपलब्ध होत नाही ती भाग्य स्वतःच उपलब्ध होते व ननुत्पादा अभिमान धरल्यामुळे जन्म प्राप्त होतो ”

“ राजपुत्रा ! तू सांगतोस हा अविवेक कोण ? तसेच आपण म्हणजे कोण ? आणि कर्तृत्वाचा अभिमान तो कोण ? हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक - देहादिकाहून आत्मा निराळा आहे हे ओळखता न येणे हाच अविवेक. आपण कोण याचे उत्तर तुझे तूच आपणाला विचार 'मी कर्ता' अशी भावना, म्हणजे कर्तृत्वाचा अभिमान ”

“ राजपुत्रा, अविवेक वशाने नष्ट होतो ? तसेच त्याचेही मूळ काय ? व त्याला मागची काय कारण आहे, हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक - विचाराने अविवेक नष्ट होतो विचाराचे मूळ वैराग्य आहे, व वैराग्याला दोषदृष्टि कारण आहे ”

“ राजपुत्रा ! विचार तो कोण आहे ? वैराग्य कशाला म्हणतात ? आणि दोषदृष्टि म्हणजे काय ? हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक - द्रष्टा आणि दृश्य याचे परीक्षण करणे हा विचार, दृश्यावर आसन्नित नसणे हे वैराग्य, व दृश्य हे दुःखकारक आहे अशी भावना ही दोषदृष्टि ”

“ राजपुत्रा ! हे सर्व कशाने साध्य होईल ? तसेच ते वशाने मिळेल ? आणि त्यालाही मूळ कारण काय ? हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा ! ऐक - ईश्वराच्या कृपेने हे सर्व साध्य होईल ती कृपा भक्ति केल्याने होईल भवतीला सत्संग हे मूळ कारण आहे ”

“ राजपुत्रा, ईश्वर कोणाला म्हणतात ? भक्ति कशाळ म्हणावे ? आणि सत नसे असतात ? हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक - जगाचे धारण करतो तो परमेश्वर त्याकडे मन लागणे याला भक्ति म्हणतात, सत हे शांत व दमाळ असतात ”

“ राजपुत्रा, जगात सदोदित भिणारा कोण ? सदा बुद्धी कोण ? व सदा दीनवाणा कोण ? हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक - अनिश्चय धनवान सदा भीत असतो ज्याचे कुटुंब मोठे असेल तो सदा दुःखी असता, आतीने प्राप्तलेला पुरुष सदा दीनवाणा असतो ”

“ राजपुत्रा, जगात निर्भय कोण आहे ? दुःखरहित कोण आहे ? व ज्याला देव्य नाही असा कोण आहे, हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक - ज्याचा कशाशीच सग, म्हणजे सबध नसतो, तो निभंय ज्याने मन जिंकले आहे तो दुःखरहित, व जो आत्मज्ञानी आहे, त्याला तेवढे दैन्य नाही ”

“ राजपुत्रा, ज्याचे लक्षण करता येत नाही, असा कोण ? देहरहित असा कोण ? व निष्क्रियाची क्रिया कोणती हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक - जीवन्मुक्ताचे लक्षण करता येत नाही तोच देही असून देहरहित असतो आणि त्याची क्रिया तीच निष्क्रिय पुरुषाची क्रिया होय ”

“ राजपुत्रा, जगात आहे व नाही असे काय आहे ? व अत्यंत असभव कोणाचा आहे ? एवढे आता साग, म्हणजे तुझ्या बघूला मी सोडून देतो ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक - आहे व नाही अशी एक दृक् वस्तु आहे पृथ्व व्यवहाराचा अत्यंत असभव आहे, हे सांगितले, आता माझ्या बघूला सोडून दे ”

इतकी विनचूक उत्तरे ऐवून त्या राक्षसास सतोष झाला, व त्याने शेंबटी रुवमागदास सोडून दिले त्याबरोबर तो राक्षस ब्राह्मणरूप झाला त्या वेळी त्याला तेजस्वी ऋषीसारखा समोर उभा पाहून राजपुत्राना आश्चर्य वाटून त्यानी ‘ आपण कोण आहा ? ’ म्हणून त्यास प्रश्न केला तेव्हा त्या ब्राह्मण-श्रेष्ठाने आपले वृत्त त्यास सांगितले ‘ परशुरामा, ’ तो म्हणाला, ‘ मी पूर्वी मगध देशात वसुमान् म्हणून प्रसिद्ध ब्राह्मण होतो सर्व शास्त्रात निष्णात अशी माझी ध्याति होती त्या वेळी मी आपल्या विद्वत्तेच्या सामर्थ्यावर अनेक वेळा शेकडा विद्वानाना जिंकले त्यामुळे मला मोठा गर्वं झाला त्यानंतर मी एवदा मगध राजाच्या सभेत जाऊन अष्टक मुनीशी आत्मविद्येसंबधी घाद बरण्यास सुदवात केली तो मुनि आत्मस्वरूप पूर्ण जाणणारा व अत्यंत शांत, आणि मी शुष्य तर्कवाद चालविण्यात अतिशय निपुण त्यामुळे मी त्याच्या वेदाधिनि भरलेल्या सुदर भाषणाचाही आपल्या तर्कबौध्दत्याने छळ करून, त्याजवर दोष ठेवून त्याचा धिक्कार केला तरी ता महात्मा त्या राजसभेत अगदी शांत व स्वस्थ राहिला पण त्याचा शिष्य वाश्यप, त्याला हे सहन झाले नाही तो त पाहून शोधाविष्ट झाला आणि त्याने मला तेथल्या तेथेच शाप दिला ! तो म्हणाला, ‘ दुष्टा ! माझ्या गुरूचा तू अपमान

वेलास ! तुझा हा बधिवार बव्हे ! तर अधमा ! तू दीर्घकालपर्यंत ब्रह्मराक्षस होऊन राहा !' याप्रमाणे शाप झाल्यावर मी अत्यंत भय पावून अष्टक मुनींना शरण जाऊन कापत कापत नमस्कार केला तेव्हा त्या शात महात्म्याने, मी त्याच्याशी विरोध केला असूनही, मजवर दया केली त्याने मला शापातून सुटण्याची तोड भाडली ती म्हणाला, " ब्राह्मणा ! तू मला या सभेत जे प्रश्न केलेस, त्याची मी तुला यथायोग्य उत्तरे दिली असता तू वेचळ तर्क-वादाच्या जाध्रपापर ती घोडल्यासारखे वरून पुन ते आपलेच प्रश्न स्थापित केलेस, तर जेव्हा कोणी विद्वान येऊन तुझ्या या प्रश्नाची योग्य उत्तरे तुला देईल, तेव्हा तू या शापातून मुक्त होशील "

साराश, राजपुत्रा ! आज मी तुझ्या सगतीने त्या फार दिवसाच्या शापा-मधून मुक्त झालो ! म्हणून मी अग्रे समजतो की, तू सर्व लीळात उत्तम आत्मज्ञानी महात्मा आहेस ! "

राक्षसाचे हे वृत्त ऐकून हेमागदाला मोठे आश्चर्य वाटले पुढे त्या बगुमान् ब्राह्मणाने राजाला पुष्कळ गोष्टी विचारल्या राजानेही त्याला चांगल्या रीतीने बोध केला, व त्याचे सर्व सशय निवारण केले

दत्तात्रेय म्हणतात, " परशुरामा ! नंतर तो राजा हेमागद त्या बगुमताला नमस्कार करून आपला बधु व त्याचे सैन्य यासह आपल्या नगराला परत आला "

२२. सारांश काय ?

आदर्शनगर यद्वदस्त्यादर्शस्वभावतः ॥

एवं जगच्चिदात्मैकरूपं सत्यमुदीरितम् ॥ १०२ ॥

ही राक्षसाची कथा ऐकल्यानंतर परशुराम पुन नम्रपणाने दत्तात्रेयाना म्हणाला, "महाराज ! त्या शापमुक्त झालेल्या ब्राह्मणाने पुढे काय विचारले ? आणि हेमागदाने त्याला काय बोध केला ? एवढे मला कृपा करून सांगा या प्रसंगाचे मला फार नवल वाटते "

तेव्हा यावर दत्तात्रेय म्हणाले,—" परशुरामा ! त्या मभाषणात मोठा गहन अर्थ भरला आहे तो तुला सांगतो, ऐव धसुमान् हेमागदाला म्हणाला - " राजपुत्रा ! मी तुला थोडे विचारतो, ते मला सांग हे परम पद मी प्रथम योगीश्वर अष्टकापासून जाणून घेतले होतेच, आणि तुझ्या भाषणाने ते मला पुन चागल्या रीतीने ज्ञात झाले आहे परंतु शका अशी येते की, तू तत्वज्ञ ता असूनही तुझी स्थिती अशी कशी ? आत्मतत्त्व जाणणारा तू व्यवहार कसा करतास ? प्रकाश आणि अंधार याचे हे एकत्र वास्तव्य कसे मभवते ? तेव्हा हा प्रवार जसा असेल तसा मला चागला समजावून सांग "

तेव्हा हेमागद त्याला म्हणाला - " ब्रह्मन् ! अद्यापि तुझा भ्रम संपूर्ण नष्ट झालेला दिसत नाही अरे, आत्मस्वरूपाने असणाऱ्या ज्ञानाला व्यवहाराने काही बाध येता की काय ? व्यवहाराने या ज्ञानाला बाध येत असेल, तर ज्ञान्याने समाधीतच सदा राहावे असे म्हणता येईल परंतु समाधीमारुढ्या स्वप्नतुल्य अर्थात् उत्पानिकाली विनाश पावणाऱ्या अवस्थेपासून पुरुषार्थाचा लाभ काय होणार ? अरे, सर्व व्यवहारच मुळी ज्ञानाच्या आश्रयाने चालत आहे, तर हे ज्ञान त्याने कसे बाधित होणार ते मला सांग जया स्वरूपावर जगत् भासमान होते तेच ज्ञान त्यावर सवल्पानुसार व्यवहार भासमान होतो नि सवल्प अवस्थेत एववार त्या रूपाची बुद्धीला ओज्य झाली म्हणजे पुराय बधनिर्मुक्त होऊन श्रुतापं होतो, हे निश्चित आहे म्हणून यमुमता ! हा तुला गजय बुद्धिमात् पुष्पांगा मान्य होणार नाही

यावर तो वसुमाना राजपुत्राला म्हणाला - " राजकुमार ! हे सर्व घरे साहे; य माताही अमाच निश्चय झालेला आहे सर्व विनित्यरहित जे सवेदन तेच आत्मस्वरूप होम पण विनित्य अवरपेचा त्याच रूप सविषय अवस्थेत प्राप्त होताना त्या ज्ञानी पुराणाच्या पूर्वी निवारण केलेला प्रम पुन नसा होणार नाही ? जगा दोरीवर भुजग, तगा निविचल स्वप्नापर विवग्न भागणे हा प्रम आहे तो ज्ञान्याचा वा बद्द करणार नाही ? "

यावर हेमांगद म्हणाला - " ब्रह्मणू ! प्रम नशाचा म्हणावे व अश्रम नशाचा म्हणावे, हे मू ज्ञानन नाहीम. तर तेव - जावात म्हणजे काय हे ज्यांना कळत आहे त्यांसाठी ते निळे भागतेच, आणि ' जिणे आशान ' अगा भाषाप्रयोगही ते करतात मग तेवढ्यामुळे त्यांना आशाशागवधी जे ज्ञान झाले आहे, त्याला घाती असे वाही म्हणता येत नाही मूर्खांचा ठिकाणी ती घाती, आणि तत्त्वज्ञान्यांच्या ठिकाणी तीच ' प्रमा ' होय मूळ मार्ग ओळखल्यानंतर जो देखावा वेचलपमाने, म्हणजे भय विना हर्ष उत्पन्न करण्यास अवल असा दृश्य होतो, त्यास ' प्रमा ' असे म्हणतात तेव्हा मत्पत्तारूपी जीव जगातून निपून गेज आहे, ते ज्ञान मूत झालेल्या एखाद्या महाभुजगाप्रमाणे अगदी निरपद्रव अगवे ज्ञान्याचा व्यवहार दर्पणातील प्रतिबिम्बाप्रमाणे होत असतो एवढ्यामुळे ज्ञानी व अज्ञानी यामध्ये भेद हीतो ज्ञान्याचे हे व्यवहाररतमव जाग हा त्याचा स्वतःचा राकरूप किवा ' प्रमा ' आहे, पण अज्ञान्याचा हा प्रम आहे ज्ञान्याचा सर्व व्यवहारच ज्ञानरूप असतो तेव्हा आदर्शातील प्रतिबिम्बरूप असलेल्या या व्यवहाराने ज्ञान्याला पुन भ्राति होण्याचा मभव काय ? आता ज्ञान झाल्यावर सर्व दृश्याचा लोप व्हावा, असे तुला वाटत असेल तर वसुमाना ! ज्ञानाच्या योगाने अज्ञानजन्य असे जे असेल त्याची मात्र निवृत्ति होईल घरी, पण निराळ्या दोषाने काही उत्पन्न झाले असल्यास ज्ञान झाल्याने स्वराचा नाश नसा होणार ? पहा की त्रिभिरदोष झालेल्या पुष्पाच्या दिनशाच्या दोन पदापांत घरा एकच आहे हे कळते, पण पाहतांना त्याला ते दोनच दिसतात कारण एकाचे दोन पदाचे दिसणे हा अज्ञानाचा परिणाम नसून तो एक नेत्रदोष आहे मग तो ज्ञान झाल्याने नसा दूर होईल ? त्याप्रमाणे हा जगदाभास जीवाच्या कर्मरूप दोषामुळे उत्पन्न झालेला आहे म्हणून नर्माचा नाश होईपर्यंत व्यवहार बद्द

राहणे शक्य नाही. परमं मय पावताच एवंच अद्वय चैतन्य योग राहाते साराण, पशुरामा, व्यवहारामुळे ज्ञान्याना ध्राति होण्याचा अगदी सभव नाही ”

यावर पुनः श्राहण राजपुत्राला म्हणाला, “अहो राजकुमार ! हे कसे काय ? ज्ञान्याचे कर्मच मुळी सभवत नाही ! ज्ञानाग्नीचा स्पर्श झाल्यावर कर्मरूप बापूस राहिल कसा ?”

राजपुत्र हेमांगद म्हणाला, “ऐव, सागतो सर्व ज्ञान्याचे कर्म तीन प्रकारचे असते, एव अपक्व, दुसरे पक्व व तिसरे ‘हृतोदित’ त्यात ज्ञानाच्या योगाने पक्व कर्म शिवाय करून बाकीची दोनही नष्ट होतात. काल हा वर्माना पक्व करण्याचा आहे, अशी नियतीची योजना आहे. त्या कालाने जे परिपाक असणे फळास आणले आहे, त्याला पक्व कर्म म्हणतात. ज्याचा परिपाक वेला नाही म्हणजे जे फळास आणले नाही ते अपक्व कर्म होय आणि ज्ञानोत्पत्ति झाल्यावर जे कर्म वेले जाते, त्याला ‘हृतोदित’ कर्म म्हणतात. कारण ते कर्म उदयास येते वेळीच ज्ञानाग्नीने हृत म्हणजे नष्ट होते. यातील पक्व म्हणून जे कर्म आहे त्याला प्रारब्ध असेही म्हणतात. ते घनुष्यावासून सुटलेल्या बाणाप्रमाणे आपले फळ—सुखदुःखादि परिणाम—वरण्याला अगदी सिद्ध झालेले असते. हा जगद्भास त्याचमुळे निर्माण झालेला आहे तो ध्रातिरूप आहे. आता—ज्ञानामध्ये तरतमभाव असतो, यामुळे हा प्रारब्धकर्मजन्य जगद्भास ज्ञान्याला सुखदुःखात्मक निरनिराळी फळे देतो पण ध्राति उत्पन्न करू शकत नाही. आता ती निरनिराळी फळे कौण्ठी ते सागतो, ऐक. मद्ज्ञान्याना प्रारब्धकर्माचे फळ तत्काल अनुभवास येते. मध्यम ज्ञान्याना त्याच्या फळाचा साधारण भास होतो आणि उत्तम ज्ञान्याना त्याचा स्पष्ट भास होतो तरी ते फळ—सुखदुःखादि परिणाम—सशाच्या शिगाप्रमाणे असत्य असा त्याचा निश्चय असल्यामुळे त्या त्याच्या भासाला ‘सुखदुःखाचा अनुभव’ असे म्हणताच येत नाही. अज्ञानी जनाचे, कर्माच्या सुखदुःखादि फळाकडे सारखेच लक्ष लागून गेले असल्यामुळे त्याने कर्मफल चागले अनुभवास येणारे, अर्थात् पुष्ट असते. परंतु ज्ञान्याचे लक्ष नेहमी आत्मानुसंधानाकडे लागलेले असल्यामुळे त्याचे या बाह्य कर्मफलवरून मन उडालेले असते. त्यामुळे मद्ज्ञान्याचे सुद्धा कर्मफल अज्ञाबाप्रमाणे विशेष

पुष्ट, स्पष्ट अनुभव देण्यात समर्थ असत नाही मध्यम ज्ञान्याना तर हे प्रारब्धजन्म फल, साधारण शोषेत असताना मरणादिकानी नेलेल्या पीडेप्रमाणे अत्यंत सुलभपणाने भासते, आणि उत्तम ज्ञानी असतात त्यांना ते त्यांच्या आत्मज्ञानाच्या प्रभाषामुळे जळलेल्या दोरीप्रमाणे अगदी निरुपयोगी होते त्या पट्टाच्या वेळेस आणि त्यांच्या पूर्वी दोग्दी बेडा त्याची स्थिति सारखीच रंगभूमीवर दुसऱ्याचा अभिनय करून दाखविताना जसा कोणी नट आनंद करतो, खेद करतो, परतु आतून तया विडूत होत नाही, त्याप्रमाणे हा ज्ञानी सुखसुखादि प्रसंगात पूर्ण व्याप्त असताही त्याका त्याचा आतून स्पर्शही होत नाही म्हणून त्याला ह्योणारे प्रारब्धफल ज्ञानशून्यत् विफल होते अजानी लोकाना आत्म्याचे शुद्ध स्वरूप कळलेले नसल्यामुळे ते वेद्दालाच आत्मा म्हणतात, व त्याच्या समजुतीप्रमाणे दृश्य हे सत्य असते मर ज्ञान्याला आत्मा शुद्ध निस्स्वरूप आहे हे विदित झालेले अमुन जगताची जसत्वाही त्याने जाणलेली असते परतु त्याचा अभ्यास अपुरा असल्यामुळे पूर्व वासना त्याच्या ज्ञानाला विरोध करितात त्यामुळे त्याला मधून मधून देहावर आत्मत्व व जगाची सत्यता मानते मग तो ज्ञानविचाराने त्या स्वामक दृष्टीला स्वच्छ करतो मत्व आणि मिथ्या या दोन भावना अशा तऱ्हेने मरज्ञान्याच्या ठिकाणी एकत्र राहत असल्यामुळे त्याला या फलाचा स्पष्ट अनुभव येतो पण त्याच्या या दोन्ही भावना सारख्या शरतीच्या नसतात त्यांच्या सत्यदार्ढ्याच्या, आत्मस्वरूपाच्या भावनेने, असतु पदार्थाची, जगताची भावना पराभव पावते, असतु जगद्रोषनेने, झालेल्या ज्ञानाला काही प्रकटा वसत नाही असातु भावनेच्या सत्काराने केवळ आत्मस्वरूपाचे विस्मरण होताच 'ती व्यर्थ धर्मात्मक आहे' असा विचाराने निश्चय करून तो सत्यभावनेने अवलंबन करतो मध्यम ज्ञान्याला स्वरूपाची विस्मृती किंवा जगताचा भास दोग्दी नसतात तो प्रपल वेल्यास कधी कधी स्वरूपातुमद्यान सोडून देहमानावर येतो ही त्याची सिद्धावस्था सांगितली पण मध्यम ज्ञानी जेव्हा साधकावस्थेत असतो, तेव्हा तो जसजगा कमाने आपला अभ्यास बाढवितो तसतशी त्याची स्वरूपाची विस्मृती कमी होत जाते आणि पूर्णावस्थेत तर तो प्रयत्नानेही देहावर येत नाही उत्तम ज्ञान्याच्या समाधीत व व्यवहारदयेत

लेशमात्रही भेद नसतो त्याचे स्वरूपानुसंधान अथळ राहतं नेहमी समाधीत राहणाऱा जो मध्यम ज्ञानी त्याचे स्वरूपानुसंधान व्यवहारप्रसंगात काहीसे मलिन होते पण जो उत्तम ज्ञानी आहे, तो स्वच्छदपणे विषा प्रारब्धवशान् जेव्हा समाधी सोडून व्यवहार करू लागतो, तेव्हा त्याचे अनुसंधान स्वस्वरूपापासून मुळीच च्युत होत नाही वसुमता ! वस्तुतः पाहता तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे मध्यम आणि उत्तम या ज्ञान्यांना त्यांच्या हृदयस्थ अनुभवायमून पाहिले असता कर्मं मुळीच नसते हेच खरे कारण ते पूर्णतेस गेलेले असतात ते मविदात्मस्वरूपाशिवाय काहीच पाहात नाहीत मग त्याचे कर्मं कोठून राहणार ? ज्ञानाग्नीने सारे भस्म केल्यामुळे त्याचे कर्मं शेष उरतच नाही जादूगाराच्या खेळाप्रमाणे ते फक्त इतरांच्या नजरेस येते वसुमता, तुला चोळण्यात याचे रहस्य गागतो, ऐक शिवाची दृष्टि तीच या ज्ञानी पुरुषाची दृष्टि वाडीमात्र फरक नाही तस्मात् ज्ञान्यांना कर्मं यत्किंचितही भ्राममान होत नाही ते कर्मं करतात आणि न करतात, हा विचार लोकदृष्ट्या आहे, व त्याचे रहस्य तुला प्रथमतः मी सांगितलेच आहे ”

याप्रमाणे हेमागदाचे निरूपण धवण केल्यावर त्या वसुमान ब्राह्मणाचे सर्व सदेह नष्ट होऊन त्याचे अतःकरण ज्ञानतेजाने अत्यंत विशुद्ध झाले त्यानंतर राजपुत्रांनी त्याचा सत्कार केला व तो स्वीकारून तो आपल्या स्थानाला निघून गेला राजपुत्र हेमागद व हेमागद हेही त्यानंतर आपल्या नगरास परतले

यावर परशुराम पुन दत्तात्रेयाना म्हणाला, “ श्रीगुरो ! आपल्या ताडून निघालेले हे विज्ञान मी ऐकले भाद्रा सदेह नष्ट झाला ते आत्मस्वरूप मला समजले माळेच्या सूत्राप्रमाणे सर्वांत अनुस्यूत असणारे सवेदन तोच आत्मा, व तोच सर्वत्र भासत आहे, हेच खरे आहे आता आपण आरंभापासून सांगितलेला सर्व विषय साररूपाने मला सांगा, म्हणजे तो मला नित्य ध्यानात यागविता येईल ”

तेव्हा दत्तात्रेय पुन म्हणाले, “ परशुरामा, ऐक तुला आता शेवटी सर्वांचे सार काढून सागतो जी परम समर्थ व पूर्णाहिता धारण करणारी देवी चिति

ती आपल्या इच्छेने किंवा स्वातंत्र्यनामक मायाशक्तीच्या अद्भुत पटना करणाऱ्या विलक्षण प्रभावाने आदर्शावरील प्रतिबिम्बप्रमाणे आपल्याच स्वरूपावर जगत् भासित करते. प्रथमतः ती पूर्ण परम चिंति पूर्णाहंतेमुळे मोदी विस्तृत असता, आपल्या इच्छेने किंवा स्वातंत्र्याने तिने आपणाला दोन रूपानी प्रकट केले. त्यात एका अंशामध्ये जेव्हा अपूर्ण अहंभाव प्रकट झाला, तेव्हा अर्थातच त्याचा प्रतियोगी म्हणून दुसरा भाग त्या अहंभावातून बाहेर पडून, म्हणजे अहस्फूर्तिरहित-अचेतन होऊन, त्या पहिल्या अंशाच्या दृष्टीने बाह्य आणि अव्यक्त असा होऊन राहिला. परशुरामा ! या अपूर्ण अहंभावात्मक प्रथमाशाला 'मदाशिव' असे नाव आहे. नंतर हे अव्यक्त आणि सत् तत्त्व आपणाहून भिन्न आहे असे पाहता असताही हा मदाशिव 'हेच मी' असा एकतेचा अभ्यास त्यावर सतत करू लागला. त्यालाच पुढे इच्छा होऊन विविध जगत् उत्पन्न करावेसे वाटले; तेव्हा ते अव्यक्त तत्त्व म्हणजे जो याचा देह, त्यावर 'तो माझा देह नव्हे, तो मीच आहे' असे समजून त्याने तसेच चिंतन दृढ केले तेव्हा हा अहंभावनेने अव्यक्त तत्त्वात समाविष्ट झालेला ईश्वरच ब्रह्मा, विष्णु व शंकर अशा तीन प्रकारचा झाला. नंतर दृश्य आणि द्रव्य याच्या मोठ्या राशीचा समुदायच अशी ब्रह्माचे भासमान करणारे पुष्कळ ब्रह्मदेव झाले; त्या ब्रह्माडाची सस्थिति ठेवणारे विष्णु पुष्कळ झाले तसेच त्याच्या संहारासाठी अनेक रत्नही निर्माण झाले अशा तऱ्हेने हे जग आकारात आले म्हणजेच परशुरामा ! हे जग बेचळ आरशातील प्रतिबिम्बप्रमाणे भासत आहे; वस्तुतः काही उत्पन्न झालेच नाही एक परम चिंति पूर्ण महभावाने सर्वदा स्थित असून तीच अनेक अपूर्ण अहंकारांनी स्वरूपात विकसित झाली आहे. परशुरामा ! तू जसा सर्व देहभर अहंभावाने व्यापक असूनही पुनः नेत्रादि निरनिराळ्या अंशावर अहंकार धरून त्या त्या क्रिया करतोस, त्याप्रमाणे एव परम सचित् पूर्णाहंतारूपासक असताही ती ब्रह्मदेवापासून एखाद्या शुष्क काष्ठारपेत सर्वांच्या ठिकाणी अपूर्ण अहंकाराने स्थित आहे हे सर्व भासमान होते ही ती एक चिंतित होय. सर्व देहावर अहंभाव ठेवणाऱ्या तुला रूपरसादिकांचे ग्रहण करण्यास स्वतः सामर्थ्य नसल्यामुळे ज्याप्रमाणे तू इन्द्रियांगी तादाम्य पावून त्यांचे ग्रहण करतोस, तसाच हा मदाशिव स्वतः

सर्वभेदरहित असताही ब्रह्मदेवापासून अगदी क्षुद्र जतूपर्यंत सर्व जीवराशीही आतून तादाम्य पावून, जाणणारा व वरणारा होतो परशुरामा ! जसे तुझे निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप सर्वांना आश्रय असूनही ते स्वतः काही जाणत नाही आणि करीतही नाही, त्याप्रमाणे परम सवित् सर्व जगताला आश्रय असूनही जगद्रूप भेद जाणतही नाही आणि करीतही नाही ! हे सर्व जगत् दर्पणातील प्रतिबिंबाप्रमाणे तिजवरच तिच्याच इच्छेने भासमान होते त्यामुळे प्रतिबिंब पाहणे म्हणजे जसा आरसाच पाहणे, त्याप्रमाणे जगाचा भास हा तिचाच भास आहे येथे असणारा तू किंवा मी किंवा दुसरे सारे द्रष्टे केवळ दृष्टमान आहोत दृश्यसवधाच्या अभावी चित् शुद्धच आहे, दुसरे काय ? घटादि प्रतिबिंबानी युक्त असलेला आरसा घटाचा सबंध न धरला तर जसा स्वयशुद्ध व केवळच असतो, - भेद काय तो प्रतिबिंबाचा, त्याप्रमाणे विकल्पाने उत्पन्न झालेल्या दृश्यभासाचे निरसन होताच उरणारी परम सवित् केवळ एकीएव अद्वयच आहे तिच्या ठिकाणी दुःखाचा लेशमात्र स्पर्श नसल्यामुळे ती महाआनंदयन आहे ज्या अर्धी सर्वांना तिच्या प्राप्तीची इच्छा आहे, त्या अर्धीही सर्व-आनंद हेच तिचे स्वरूप होय सुख हेच आत्म्याचे स्वरूप आहे कारण सुखच सर्वांना हवेहवेसे आहे त्याच्यासाठीच दहादिवाची आवश्यकता किंबहुना लोभ उत्पन्न होतो ते कोणालाही नकोसे होत नाही आणि विषयानंद हा त्याचाच लेश म्हणून म्हणतात तो आनंद सुपुंतीत, तसेच एखादे सकट वगैरे दूर झाल्यावर, अशा दोन प्रसंगी सर्वांना अनुभवास येतो एखाद्या गुण्यालादेव साधनावाचून म्हणजे केवळ निनिमित्त असा जा आनंद अनुभवास येतो तोच स्वरूपानंद चित् हेच तदधि अमीष्ट अस्त्यामुळे चित् हाच आनंद होय हे स्वात्मस्वरूपभूत महासुख भूडाना ओळखत नाही हे सुख व्यवत होण्याला जे अनेक बाह्य विषय कारण होतात, त्यांवरून ते या महागुणाला बाह्य सुख म्हणून ममजतात ! ज्याप्रमाणे कारणघटान् आरशावर उमटलेली प्रतिबिंबे, तो आरसा आहे असे बळून आले नाही तोवर, तं निरनिराळे पदार्थच आहेत असे भासते, मग त्यांच प्रतिबिंबस्य माहीत झाले म्हणजे पूर्ववत् ती भासमान होत अमताही दर्पणातून भिन्न भागळ नाहीत, आणि आरसा शुद्धच असतो, त्याप्रमाणे तत्त्वज्ञान झालेल्या पुरुषाला जगत् भागमान होत

असताही ते स्वस्वरूपभूतच असते, — त्याहून निराळे नसते ज्याप्रमाणे मातीच्या ठिकाणी घट, किंवा तुवर्णाच्या ठिकाणी अलंकार किंवा पापाणाच्या ठिकाणी मूर्ती भासते, त्याप्रमाणे चिद्रूप आत्म्यावर हे जगत् भासते मग ते निराळे कोठे आहे ? पण एवढभावून परशुरामा ! जगत् मुळीच नाही, असा सिद्धांत तू करू नकोस जगत् नाही ही भावना अपूर्ण होय, व जगत् नाही असा भलताच सिद्धांत सिद्धही होत नाही कारण सर्व जगाचा निरास केला तरी ते जग निरास करणाऱ्या आत्म्याच्या रूपाने पुन राहातच असल्यामुळे 'जगत् मुळीच नाही' असासारखे शाप देऊन जगाचा लय करा होणार ? आदर्शातील नगर जसे वस्तुत नाही, तरी आदर्शाच्या स्वरूपाने आहेच, त्याप्रमाणे जग हे जगद्रूपाने नसले तरी विदाल्मरूपाने आहे, हे उघड आहे याचेच नाव पूर्ण ज्ञान कारण येथे हे भावमान होणारे जगत् नाही अशी भावना घेऊन जो स्वरूपाचा सरोच ब्रह्मवाचा, तो होत नाही आदर्शच ज्याप्रमाणे वास्तु निमित्ताने नगररूपाचा प्राप्त होतो, त्याप्रमाणे वेचळ दूर् हीच आपल्या स्वरूपभूत माहात्म्याने दुःखस्वरूपाचा प्राप्त झाली आहे हेच सर्व पास्त्याचे सार आहे बंध नाही आणि मोक्ष नाही, तसेच साधन नाही आणि साधनही नाही अन्न, अन्न, चिच्छक्ति त्रिपुराच एक सर्वथा भासत आहे तीच अविद्या आणि तीच विद्या बंधही तीच व मोक्षही तीच, आणि मोक्षाचे साधनही तीच परशुरामा ! एवढेच काय ते सोय, दुमरे काही नाही हा विज्ञानाचा त्रम तुला अगदी मूळापासून सांगितला आहे हे एवढे उत्तम शिकीने जाणून घेतल्यावर पुरुषाचा पुन्हा ब्रह्मच शोक बरण्याचा प्रसव येत नाही

हारितापन ऋषि म्हणतात, " नाराज ! अगत हा श्रीदत्तभार्गवगवार् गळ ब गुड अगून मुक्तिपार व प्ररुध अगुभव यानी भरलेला असल्यामुळे याचे धरण केत्यावर होणापारी अमानवन्व माह नि गगव नष्ट होईल ! अथवा याचे धरण करूनही जर एखाद्याचा मोह तमन पावणार नाही, तर तो पुढे म्हणजे एव दगडाची मूर्तिच म्हटला पाहिजे मग त्याला दुगच्या तरी कमाने ज्ञान होणार आहे ? नाराज ! हे एवकार श्वयं बने तरी दूर् ज्ञान प्राप्त करून देईन क्वचित् एखाद्या मरणा दोनदा तिया शीतला धरण केत्याने देईन याचे धरण अर्थातच जावदापव व पुष्पकारक आहे हा वच

जवळ ठेवून आदराने व अवलोकन घेतल्यास दृष्टीचे दोष नष्ट होतील आणि नेहमी पूज्यभाव ठेवल्यास चित्त शुद्ध होईल सर्वदा परिशीलन करित राहिल्यास बुद्धीचे जाडप नाहीसे होऊन, विचार उत्पन्न होईल व शेवटी सर्वांतयामी आत्म्याचे मि सदेह ज्ञान होऊन पुरुष सर्व वधातून मुक्त होईल ।”

वा पा ! गूढतमार्थे हा प्रगटला सवादरूपे पहा.
भा ग्येच्छा, तरि तू निजातरगृही लावीसदा दीप हा.
जो हे गूढ विचार नित्य विवरी एकाग्रचित्ते सुधी,
शी ते पावक, तेवि तो भवभये आक्रांत नोहे कधी. ।

— नवगुप्पमाला

कै. बा. भा. जोशी यांची इतर पुस्तके

१. गृहेतील गोष्टी :- पारमार्थिक व सात्त्विक विचारपर दिलेक मनोरंजक, कल्पित व अनुभवित्र गोष्टी आणि वाही निवघ

२. अध्यात्म-रामकथा :- सस्कृत अध्यात्मरामायण या ग्रथाचे ओवीबद्ध रूपांतर ओवीसख्या ५४७४.

३. अमृतानुभव :- श्रीज्ञानेश्वराचा मूळ ग्रथ त्यावर दर ओवीस एकेच गोपी व मधुर माकी, शिवाय त्याचे सरळ मराठी भाषांतर.

४. अमृतानुभव व अपरोक्षानुभूति :- ज्ञानेश्वर व शंकराचार्य यांच्या स्वानुभवाच्या मूळ प्राकृत व मस्कृत ग्रथाचे मराठी साकीबद्ध रूपांतर

५. सदगुरुप्रार्थना -स्वागी विद्यारण्य याचे मूळ सस्कृत स्तोत्र त्याचे मराठी भाषांतर व त्यावर सोपे मराठी गणन त्याचे ध्रुवपद ' महाराजा अनुग्रह घोर, वरा मजवर वृपासिधो ॥ '

६. नवपुष्पमाला :- उपासनामार्गात अभ्यास करीत असताना सहज रचलेली स्फुट कविता ए १६ प्रकरणे

७. योगतारावलि -शंकराचार्यांचे मूळ स्तोत्र, व त्यावर मराठी समश्लोकी

८. अनुभूतिगतक -श्रीमंतूहरीच्या घर्तीवर, वैराग्य, भक्ति आणि ज्ञान यावर रचलेले १०० श्लोक

९. समोहनिरास -श्री वानिटर यांच्या रामीहलहरीवर उत्तरादायल श्लोक ४३

१०. इनामदारांचा बाळू -सर्व मुलांचे आवडत गोष्टीचे पुस्तक. सरकारमान्य पृ २६४, छापत आहे

चीकशी -ज्ञानविलास प्रेस, २७ धुधवार पेठ, पुणे २

फोन ४४९१२३